

زیر الاحکام

بہ

انوار القرآن

مؤلفہ

شیخ فقیر حکیم الامت مولانا مفتی احمد رضا صاحب نعیمی بدایونی

ناشر

مکتبہ اسلامیہ

غزنی شریعت، میاں مارکٹ (کوسٹ)، 38- اردو بازار، لاہور

الحمد لله المتعالم^۲ کہ رسالہ تافہ بہ خاص و عام
مستحق بہ

اسرار الاحکام

انوار القرآن

جس میں عقائد اسلامیہ مسائل شریعت احکام طریقت کی عقلی حکمتیں
نہایت خوبی سے بیان کی گئی ہیں

مُصَنَّف

مولانا الحاج تاج المقتی احمد یار خاں صاحب اشرفی بدایونی عظیم

صلیٰ علیہ وسلم

مکتبہ اسلامیہ اردو بازار لاہور

مختصر فہرست مضامین انوار القرآن

عنوان	نمبر صفحہ	عنوان	نمبر صفحہ
مقدمہ	۳	پیر کی ضرورت	۴۸
اسلام اور کلمہ طیبہ	۵	اسرار عرس	۵۳
اسرار نماز	۸	عقائد اسلامیہ	۶۱
اسرار روزہ	۱۸	حضور کے والدین	۶۴
اسرار زکوٰۃ	۳۳	مومن تھے یا نہیں	۶۶
اسرار حج و زیارت	۶۶	عالم ارواح میں نبوت	۶۶
اسرار جہاد و شہادت	۳۰	کی ضرورت کیا تھی	۶۶
اسرار نکاح و طلاق	۳۵	قبر و دفن	۷۱
اسرار اسلامی سزاؤں	۴۲	قیامت	۷۵
اسرار طہارت	۴۶	جنت و دوزخ	۷۸
شریعت اور طہارت	۸۳	معجزات	۸۳
میں فرق	۸۹	مسئلہ تقدیر	۸۹
	۹۵	متفرق مسائل	۹۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ نَوَّزَ عَقُوْلَ الْمُسْلِمِیْنَ بِاَنْوَارِ الْقُرْاٰنِ
وَزَيَّنَّ قُلُوْبَ الْعَارِفِیْنَ بِاسْحَارِ الْیَعْرِیْنَ وَنَجَّاهُمْ عَنْ
غَلَبَةِ الشُّكُوْكِ وَاَكْلِهِمْ ثُمَّ اَفْضَلَ الصَّلٰوَةَ وَاَكْمَلَ السَّلَامَ
عَلٰی سَيِّدِ الْاَنْسِ وَالْجِنِّ مَا لَكَ الْكُوْنُ عَالِمٌ مَا یَكُوْنُ وَمَا
كَانَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِیْهِ الْاَكْرَامِ وَاصْحَابِهِ الْعِظَمَاءِ

جاننا چاہیے کہ ہمارے مادی جسم کو نور نظر کی ضرورت ہے۔ ائمہ انسان گویا مجسمہ محض ہے پھر نور نظر
نور جوتے کے باوجود ایک دوسری خارجی روش کا حامل ہے کہ ہماری آنکھ اندھیرے میں کام نہیں
کر سکتی۔ غرض یہ کہ اندھرتی اور بیرونی دونوں کی ہماری حاجت پوری کرتے ہیں اور اس دنیا کی چیزیں
دکھاتے ہیں۔ اس طرح ہماری روح و قلب کو نور عقل کی ضرورت ہے۔ دیوانہ و پاگل آدمی اپنی کسی قوت
سے صحیح کام نہیں لے سکتا پھر نور عقل اگرچہ نور ہے۔ لیکن اس کے لیے نور نبوت از بس ضروری ہے
بے نور نبوت انسانی عقل باعث کفر و طغیان ہے۔ انسان عقل سے مشین۔ انجن۔ بجلی بنا سکتا ہے
ہوا و پانی پر راج اور قبضہ کر سکتا ہے۔ مگر ایمان و عرفان تیار نہیں کر سکتا یوں سمجھو کہ عقل سے آسمان
وزمین کی پیمائش ہو سکتی ہے مگر اپنی پیمائش نہیں ہو سکتی عقل سے اس مادی دنیا کی چیزیں پہچان
سکتے ہیں مگر اپنے کو نہیں جان سکتے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه اگر ایمان
کے لیے محض عقل انسانی کافی ہوتی تو عقلانیوں میں کوئی بے دین نہ ہوتا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

چند خوانی حکمت یونانیان حکمت ایکانیاں را ہم بخوان

حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص اپنے وطن کے گلی کوچوں سے خوب واقف ہوتا ہے۔ اجنبی جگہ
کے لیے ایسے رہبر کا محتاج ہے جو یا تو وہاں کا باشندہ ہو یا وہاں آتا جاتا رہتا ہو ہماری عقل
اس غلی دنیا کی چیز ہے۔ اسے اسی عالم کی خبر ہے۔ یہاں کی چیزوں کو جانتی پہچانتی ہے۔ اسے
عالم بالا اور دوسری دنیا سے کیا تعلق۔ وہاں سے وہی باخبر ہو گا جو اس عالم میں رہ کر آیا ہو
یا وہاں آتا جائے۔ ہمارے خدا کے ہونے سے ان دونوں جہانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہی کا نام

اسلام میں انبیاء و اولیائے علی نبینا و علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

لہذا ضروری ہے کہ عاقل اس دنیا کی باتوں میں اپنی عقل پر اعتماد نہ کرے بلکہ بارگاہ انبیاء و اولیائیں اپنی انصاف و ناکارہ عقل بالائے طاق رکھ کر عقل مکتب بن کر حاضر و ناظر وہاں کا فیض پاسکے وہی ذول کونین سے پانی لاسا ہے جو خالی ہو کر جاتا ہے عقل قرباں کن یہ پیش مصطفیٰ یہ طریقہ نہایت ہی بہتر تھا اس پر صحابہ کرام اور بزرگان دین عامل رہے جس سے انہوں نے بارگاہ مصطفوی سے جو فیوض و برکات حاصل کیے وہ دنیا کو معلوم ہے لیکن موجودہ زمانہ کے مسلمان اپنی عقل و دانش پر ایسے نازاں ہوئے کہ ہر دینی حکم میں عقل کو دخل دینے لگے کہ جو عقل میں آجائے وہ ٹھیک ورنہ اس میں تاہل ہے چاہے تو یہ تھا کہ اگر کسی دینی حکم کی حکمت عقل سے سمجھ میں آجاتی تو خدا کا شکر کرتے اگر سمجھ میں نہ آتی تو بلا چون و چرا قبول کرتے مگر ایسا کیا اس لیے مجھے خیال پیدا ہوا کہ بقدر وسعت احکام شریعہ کی عقلی حکمتیں بیان کروں تاکہ مخلصین کو سرور ہو اور مخالفت قبول کرنے پر مجبور ہو اللہ تعالیٰ حق بولنے والے کی توفیق دے اور میری اس ناچیز خدمت کو قبول فرما کر اسے صدقہ جاریہ اور میرے گناہوں کا کفارہ بنائے اس رسالہ کا نام اسرار الاحکام یا نور القرآن رکھتا ہوں۔ دھما توفیقی اے بالائے علیہ توکل والیہ انتییب :

احمد یار خان

۲۱۔ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۸ھ

۲۱۔ مارچ ۱۹۴۹ء

یومِ دو شنبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلام اور کلمہ طیبہ

س۔ دین محمدی کو اسلام کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ اس لیے کہ اسلام سلم سے بنا ہے جس کے معنی ہیں صلح یا اطاعت

فَاَن جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْعَلْ لَّهَا لَهْذَا اِسْلَامَ کے معنی ہوئے رب اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا متقی مسلمان اپنے عقیدہ اور عقل سے رب کی اطاعت کرتا ہے لہذا مسلم یعنی مطیع ہے۔ گنہگار مسلمان اگر یہ بد عملی میں گرفتار ہے مگر رب کا باغی نہیں۔ اپنے کو جبرم سمجھتا ہے لہذا وہ بھی مسلم ہے۔

س۔ کیا گذشتہ پیغمبروں کے دین کا نام بھی اسلام تھا؟

ج۔ نہیں۔ بعض انبیاء کرام کو لغوی معنی سے مسلم اور ان کے اعمال کو اسلام کہا گیا ہے جیسے فَلَمَّا اسْلَمْنَا وَلَمَّا اسْلَمْنَا يٰ حَبِيبِ يٰ حَبِيبًا قَسْلِمًا۔ مگر اسلام نام صرف اسی دین محمدی کا ہوا رب فرماتا ہے۔ هُوَ سَمْعًا كُفْرًا الْمُسْلِمِينَ۔ يٰ وَصَّى

يَبْتَغِ غَيْرَ اِلٰهِ سِوَايَ فَلْيَقْبَلْ مِنْ يَّسَىٰ قُرْآنِ نے لغوی معنی سے بعض بتوں کو رب یا مصطفیٰ فرمایا اَرْجِعْ اِلَيَّ رَبِّكَ۔ مگر اصطلاح میں رب خدا کا مصطفیٰ حضور کا نام ہے

س۔ عبادت کے لیے ایمان کی کیا ضرورت ہے جو بھی نیکی کرے اسے ثواب ملنا چاہیے جو بھی روتی لکھتا ہے اس کو بھوک سے نجات ملتی ہے۔

ج۔ اس لیے کہ نیک اعمال روحانی غذا ہیں اور کفر زہر اگر برائی میں زہر ملا دو۔ تو وہ نقصان ہی دے گی۔ ایسے ہی کفر کے ساتھ عبادت زہر اور غذا ہے یا اعمال گویا تخم میں اور ثواب اُن کا پھل تخم جب ہی پھل دے گا جب عمدہ زمین میں بویا جائے اور خود بے عیب ہو کافر کے عمل میں کفر کا عیب موجود ہے۔ اور اس کا دلی بجز زمین ہے پھر ثواب کیسے

پائے پہلے سلطان کی وفادار رعایا بنو۔ پھر قرآن میں پر عمل کرو۔

س۔ گذشتہ پیغمبروں کے دین پر اب عمل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو کیوں وہ بھی تو خدا کے دین ہیں۔

ج۔ نہیں۔ اب نجات صرف اسلام میں ہے۔ رب فرماتا ہے۔ وَهَذَا يَبْتَلِيكُمْ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا ذَلِكُمْ يُفْضِلُكُمْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخْسَرِ مَا مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ وہ دین اپنے وقت میں اس زمانہ کے لیے رحمت تھے۔ لائین اور گیس رات میں روشنی دیں گے دن میں نہیں۔ آفتاب نے ان سب کو بیکار کر دیا۔ لڑکپن میں ماں کا دودھ اور گھسی بچہ کو زندہ رکھتی ہے۔ بڑا ہو کر نہیں۔ اگرچہ یہ تمام چیزیں رب کی بنائی ہوئی ہیں مگر ہر ایک کے استعمال کا ایک وقت ہے۔ ایسے ہی ان دینوں کے استعمال کا وقت اب نکل چکا حکیم فیض کے فسون میں مریض کی حالت کے مطابق تبدیلیاں کرتا رہتا ہے۔ اگر ان دینوں میں اب بھی نجات ہوتی تو یہود و نصاریٰ کو اسلام اور قرآن ماننے کی دعوت کیوں دی جاتی؟

س۔ تو چاہئے کہ دین اسلام بھی منسوخ ہو جائے۔ اور اب بھی برابر ہی آتے ہیں؟

ج۔ نہیں۔ اس لیے کہ خداؤں اور خداؤں میں تبدیلیاں اس وقت تک ہوتی ہیں جب تک پتھر اور مریض اپنے اصلی حال اور کمال پر نہیں پہنچ جاتے۔ دودھ گھی وغیرہ روٹی پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اسلام دین مکمل ہے۔ اَنْبِيَاؤُهُ اَكْمَلَتْ لَكُمْ دِيْنََكُمْ۔ کا اعلان ہو چکا۔ نبوت کا نہ غروب ہونے والا آفتاب طلوع ہو چکا نیز ناسمجھ بچہ کو پہلے معمولی قاعدے اور چھوٹی کتب دی جاتی ہیں۔ وہ پڑھتا بھی جانتا ہے اور چاڑھتا بھی جانتا ہے کچھ سمجھ آئے پر اگرچہ پھاڑتا نہیں مگر اسے لکھ لکھ کر سیاہ کر دیتا ہے۔ میلا کچھ لکھ کر دیتا ہے پوری عقل آنے پر کتاب کو جان سے زیادہ عزیز اور محفوظ رکھتا ہے۔ مخلوق کو پہلے آدم و نوح اور ابراہیم علیہم السلام کے صحیفے پڑھنے کو دئے گئے۔ پھر کچھ ہوش سمجھانے پر توریت و انجیل و زبور کو بالکل برباد کر دیا مگر اس میں لکھ لکھ کر قرین کر دی۔ اب مکمل ہوش سمجھانے پر قرآن کو جان سے زیادہ محفوظ رکھا۔

س۔ کلمہ کا نام تو ہے کلمہ توحید مگر اس میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا اور حضور علیہ السلام کا چاہیے

تھا کہ صرف خدا کا ذکر نہ تھا کہ نام مسمیٰ کے مطابق ہو؟

ج۔ کلمہ طیبہ کے پہلے جزد میں توحید کا ذکر ہے دوسرے میں توحید کی نوعیت کا کیونکہ توحید کی دو قسمیں ہیں۔ ایک پیغمبر کی بتائی ہوئی دوسرے پیغمبر سے منہ پھیر کر محض عقل سے مانی ہوئی پہلی توحید ربانی ہے اور مقبول دوسری توحید شیطانی ہے اور مرد و گویا کلمہ پڑھنے والا توحید کا اقرار کرتے ہی اعلان کرتا ہے کہ میری وہ توحید ہے جو پیغمبر نے سکھائی جس کا نام اسلامی اور ربانی توحید ہے۔

س۔ مخلوق کو نبوت اور نبی کی کیا ضرورت ہے۔ کیا رب بغیر نبی کے فیض نہیں دے سکتا؟

ج۔ جب کمزور چیز کسی قوی سے فیض لینا چاہے تو درمیان میں واسطہ ضروری ہے۔ ورنہ کمزور فنا ہو جائے گا۔ اگر روٹی کو آگ سے گرم کرنا ہے تو درمیان میں تو ضروری ہے۔ اگر سورج کو دیکھنا ہے تو شمشیر سے شیش کا واسطہ لازم ہے۔ خالق قوی و قادر ہے اور مخلوق ضعیف لہذا درمیان میں کسی ایسے بزرگ کبریٰ کا ہونا لازم ہے جو رب سے فیض لینے اور مخلوق تک پہنچانے کی طاقت رکھتا۔ اس بزرگ کبریٰ کا نام نبی ہے۔

س۔ پھر تو رب مجبور ہو گا کہ اپنے بندوں کو بغیر پیغمبر کے احکام نہ پہنچا سکے۔

ج۔ نہیں بلکہ ہم مجبور ہونے کو رب سے بلا واسطہ فیض حاصل نہ کر سکے۔ روٹی کمزور ہے نہ کہ آگ ہماری آنکھ کمزور ہے نہ کہ آفتاب۔ دنیا میں رب کی رحمت و قدر کے خزانے تقریباً جہاں سے یہ رحمت و قدر تقسیم ہوتا ہے۔ سب دیگر موزی چیزیں قبر الہی کا منظر ہیں۔ سمندر کنوئیں و کفر فیض الہی چیزیں اسکی رحمت کے خزانہ ہیں اسی طرح انبیاء و اولیاء کے دل رب کے اسرار و احکام و حکمت کے خزانہ ہیں جیسے سونے کی کان کننا، رینگے گا ایسے ہی پیغمبر کے ہاں اسرار الہی ظاہر ہوتے ہیں۔

س۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ نبی ہمیشہ انسان اور مرد اور شرفاوی ہوئے معمولی قوموں فرشتوں کو تو ان کو نبوت کیوں نہ ملی؟

ج۔ اعلیٰ اور نازک چیز نہایت مضبوط اور عمدہ ترین میں رکھی جاتی ہے۔ ہر برتر میں دینی نہیں جمایا جاتا اور کمزور پیشی میں موتی نہیں رکھے جاتے۔ نبوت نہایت اعلیٰ اور عمدہ نعمت ہے اس کے لیے فرشتہ اور دیگر مخلوق مناسب نہیں کیونکہ وہ تبلیغ نہیں کر سکتے تبلیغ وہ

کی جامع ہے۔ پانچویں یہ کہ نماز سب پر فرض ہے۔ زکوٰۃ وحج غریب پر نہیں روزہ مسافر پر نہیں لہذا یہ عبادت عام ہے۔ چھٹے یہ کہ نماز روزانہ ادا کی جاتی ہے۔ روزہ زکوٰۃ سال میں ایک بار اور حج عمر میں ایک دفعہ ساتویں یہ کہ نماز آدمی کی زندگی میں سبھی اوقات میں ہے نماز کو اپنا بدلہ کپڑا ہر وقت پاک رکھنا پڑتا ہے۔ اور دن رات ہر وقت نماز کی فکر رکھنی پڑتی ہے۔ لہذا نمازی ہر وقت عبادت میں رہتا ہے۔ نگر عبادت بھی عبادت ہے۔

س۔ نماز پانچ وقت کی کیوں فرض ہوئی۔ کم و بیش کیوں نہ ہوئی؟

رج - اس لیے کہ معراج میں اولاً پچاس وقت کی نماز فرض ہوئی تھی۔ جن میں ۴۵ وقت کی معافی ہو گئی۔ رب کے ہاں نیکی کا بدلہ دس گنا ہوتا ہے۔ خود فرماتا ہے: مَنْ جَاءَنَا بِحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالٍ بِهَا۔ لہذا اب نمازیں پڑھنے میں پانچ ہیں اور ثواب میں پچاس۔

س - پانچ نمازوں کے یہ ہی اوقات کیوں مقرر کیے گئے؟

ج۔ اس لیے کہ مومن کی ہر حالت رب کے ذکر سے شروع ہوتی چاہیے جس کی ابتدا اچھی ہو امید ہے کہ انتہا بھی اچھی ہوگی اسی لیے بچہ کے پیدا ہوتے ہی کان میں اذان کہتے ہیں مگر یہ زندگی کی ابتدا ہے۔ چونکہ ہم اگھنٹہ میں انسان کے پانچ حال ہوتے ہیں صبح کے وقت دن کی ابتدا ہے گویا نئی زندگی ملی ہے۔ پہلے نماز پڑھے ظہر کے وقت کھانے اور آرام سے فراغت پائی۔ دن کے دوسرے حصہ کی ابتدا ہونی نماز پڑھ لے عصر کے وقت ملازمین کا دوبارہ سے ظہر ہو کر سیر و تفریح کو چلے۔ تجارت کے فروغ کا وقت آیا نماز پڑھ لے۔ مغرب کے وقت رات کی ابتدا ہے نماز پڑھ لے۔ سوتے وقت جاگنے کی انتہا ہے نیند جو ایک طرح کی موت ہے شروع ہو رہی ہے نماز پڑھ کر سوتے شاید یہ آخری نیند ہو کہ اس کے بعد قیامت ہی کو جاگے۔

مس۔ نمازوں کی رکعتیں مختلف کیوں ہیں یکساں کیوں نہیں اگر: قرب میں چار رکعت پڑھیں تو کیوں نہیں ہوتی؟

ج۔ لائق طبیب کے نسخہ میں دواؤں کے اوزان مختلف ہوتے ہیں نخلہ میں بھی مختلف دوائیں ہیں جس قفل میں تین دانتوں والی چابی ہے وہ چار دانتوں والی چابی سے نہیں کھل

مگر سے جو انسان کے سامنے اگر ان کی سمجھ کے اپنی سمجھا سکے۔ ان کے مکہ دروہ واقع ہو عورت کو پر وہ لازم ہے اس کا باہر پھر ناسلا کا باعث ہے نیز حیض و نفاس و بزرگی میں وہ کام کاج سے عاجز ہے۔ چہرہ تبلیغ کیسے کرے۔ ذلیل آدمی کی شرفائیں کوئی عزت نہیں اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیتا مقصد تبلیغ اس سے بھی پورا نہیں ہو سکتا اپنا اپنی شریف و اعلیٰ مروی ہو سکتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ نِزَارًا دِلَالِي ہے۔ اَللّٰهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔

مس۔ کلمہ پڑھتے ہی کفر سب گناہ کیوں معاف ہو جاتے ہیں؟

ج۔ اس لیے کہ اسلام مثل سمندر کے ہے۔ جس میں کیسا ہی یلید آدمی غسل کرے پاک ہو جاتا ہے۔ سمندر مظاہر گندگی کو دور کرتا ہے۔ اخلاص والا کلمہ باطنی نجاست سے پاک کرتا ہے۔

مساز

مس۔ نماز ساری عبادات میں افضل کیوں ہے۔ اس میں تو مشقت بھی زیادہ نہیں ہے۔ حج و روزہ میں محنت زیادہ ہے۔ وہ ہی سب سے افضل ہونے کا ثبوت ہے؟

راج۔ چند وجہ سے۔ ایک یہ کہ نماز کی حالت میں کوئی دنیاوی کام نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس میں سارے اعضا پر مکمل کنٹرول ہے۔ دوسری عبادات میں دنیاوی کام بھی ہو سکتے ہیں راج میں تجارت روزے میں دنیاوی کاروبار ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس میں اختلاص زیادہ ہے اسی لیے ارشاد ہوا۔ اِنَّ الْقَبْلَ لَا تَنْتَهٰی عَنْ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ دوسرے یہ کہ نماز سارے ظاہری باطنی اعضا سے ادا ہوتی ہے۔ روزہ صرف منہ اور پیٹ سے لہذا یہ ہر عضو کی عبادت ہے تیسرے یہ کہ نماز سارے فرشتوں کی عبادات کا مجموعہ ہے کہ کوئی فرشتہ رکوع میں ہے کوئی قیام میں کوئی سجدہ میں چوتھے یہ کہ نماز ساری مخلوق الہی کی عبادات کا مجموعہ ہے کہ درخت قیام میں ہیں چوپائے جانور رکوع میں کبیرے کوزے سجدے میں۔ بینڈک وغیرہ قعدہ میں۔ لہذا نماز سارے فرشتوں اور ساری مخلوق کی عبادت

سکتا۔ یہ نمازیں مختلف پیغمبروں کی یادگاریں ہیں۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر آگرات
دیکھی گھبرا گئے۔ صبح نمودار ہوئی تو دو رکعت شکرانہ ادا کیں یہ فجر ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام
نے ذبح قرزند کے عوض دُوبہ پایا۔ قرزند کی جان بچنے اور قربانی قبول ہونے پر چار رکعت
شکرانہ ادا کیں یہ ظہر ہوئی۔ عزیز علیہ السلام نے سویریں بعد زندہ ہو کر ہم رکعت شکرانہ
پڑھیں۔ یہ عصر ہوئی۔ کیونکہ آپ اسی وقت زندہ ہوئے تھے۔ ولید علیہ السلام نے تو قبول
ہونے کے شکر یہ میں غروب آفتاب کے بعد چار رکعت کی نیت باندھی۔ مگر تین پر شکر گئے اور
سلام پھر دیا یہ مغرب ہوئی۔ ہمارے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عشا دو رکعت (طحاوی شریفینہ)
مس۔ سفر میں قصر یعنی چار فرض کو دو کیوں پڑھتے ہیں تین رکعت میں قصر کیوں نہیں؟

راج۔ اس لیے کہ سفر معراج میں دودھ دو رکعتیں ہی فرض ہوئی تھیں بعض نمازوں میں بعد میں زیادتی کی گئی (حدیث) جب تم بھی سفر میں جاؤ تو سفر معراج کی یاد گار قائم کر لو اسی لیے پچھلی دو رکعتوں میں قرأت فرض نہیں۔ اور امام اُن میں آہستہ قرآن پڑھتا ہے تاکہ یہ یاد تازہ رہے کہ یہ رکعتیں پہلے فرض ہوئیں اور یہ بعد میں چونکہ تین کا ادھا صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس میں قصر بھی نہیں۔

س۔ امام ظہر و عصر میں آہستہ قرأت کیوں کرتا ہے اور باقی میں زور سے کیوں؟

ج۔ اس لیے کہ شروع زمانہ اسلام میں کفار کا غلبہ تھا۔ وہ قرآن شریف سن کر رب تعالیٰ اور
جبریل اور حضور علیہا السلام کی شان میں کو اس کہتے تھے۔ ان ہی دو وقتوں میں وہ آواز
گھومتے رہتے تھے۔ مغرب میں کھاتے میں مشغول ہوتے تھے۔ عشا میں سو جاتے تھے
فر میں جا گئے نہ تھے۔ اس لیے ان دو نمازوں میں آہستہ قرأت کا حکم ہوا۔ رب نے فرمایا
وَلَا تَجْهَرُوا بِهِمْ وَلَا تَنهَوْنَهُمْ وَلَا تُنَادُوا بِصَوْتٍ يُسْمَعُ وَلَا تَخَافُواهُمْ وَلَا تَحْزَنُوا
مَعَهُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مَوظِعِينَ ۚ (انہی آواز سے قرآن پڑھو جو آواز باہر جاوے نہ اتنی آہستہ کہ خود بھی
نہ سن سکو اب اگر یہ وہ حالت نہ رہی مگر حکم وہ ہی رہا۔ تاکہ مسلمان اس مغلوبیت کو یاد
کر کے اب غلبہ اسلام پر خدا کا شکر کریں۔

مس. نماز کے ارکان قیام و قعود میں کیا حکمتیں ہیں؟

ج۔ نماز میں چار چیزیں پڑھی جاتی ہیں اور چار کام کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید۔ درود شریف اور دعائیں تو پڑھی جاتی ہیں۔ اور قیام۔ رکوع۔ سجدہ تعدد کیے جاتے ہیں۔ ان چاروں کاموں میں دو حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان میں چار صفت ہیں۔ وہ جہاد بھی ہے نامی بھی حیوان بھی ہے انسان بھی جہاد کی عبادت میں بیٹھا رہتا ہے۔ حیوان کی اصل عبادت رکوع میں رہنا۔ نباتات کی بندگی سجدہ انسان کی بندگی قیام جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے۔ لہذا نمازیں ان چاروں عبادت کو جمع کر دیا گیا۔ نیز یہ چاروں صفت انسان کے لیے رب سے دوری کا باعث بنے۔ گویا انسان چار درجے نیچے اترا اس کی ترقی کے لیے چار کام مقرر کیے گئے۔

دوسرے یہ کہ انسان میں آگ، پانی، ہوا، مٹی، جمع ہے۔ آگ کی خاصیت تکبر و غرور ہے اسی لیے وہ اور کو بھاگتی ہے۔ دیکھو شیطان آدم علیہ السلام کے آگے نہ جھکا، پانی کا کام ہے پھسلنا، خاک کی تاثیر جو داور بے حسی ہے۔ ہوا کی تاثیر شہوت ہے۔ اسی لیے مقوی باہر و ادنیٰ باہر انگیز ہوتی ہیں گویا انسان ان چار مفردوں کا مجموعہ مرکب ہے اور مفردات کا اثر مجموعہ میں ہوتا ہے۔ لہذا انسان میں یہ چاروں عیوب موجود تھیں۔ ان کے دفعیہ کے لیے یہ چار ارکان نمازیں قائم کیے گئے اور ان ارکان کو اللہ کے مختلف ذکروں سے پر کیا گیا تاکہ ان عیوب سے پاکی حاصل ہو جو بیان اس آیت میں ہے۔ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنْ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ (روح البیان سورہ مائدہ آیت) وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ

س۔ نماز کے لیے وضو کیوں ضروری ہے ؟

ج۔ اس لیے کہ نماز و رکوع پاک کرتی ہے۔ چاہیے کہ پہلے جسم پاک کیا جائے کیونکہ ظاہری پاک باطنی پاک کا باعث ہوتی ہے۔ روح کی بیماری والے کا کپڑا مکان بدن صاف رکھواتے ہیں۔ تاکہ تندرستی حاصل ہو۔

س۔ دونوں چار عضو دھونا کیوں فرض ہیں۔ منہ ہاتھ سر کا مسح پاؤں؟

ج۔ دروج سے ایک یہ کہ وضو کے پانی سے خطائیں اور گناہ جھڑتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے پہلی جو لغزش صادر ہوئی یعنی گندم کھانا اس میں ایسی چار اعضاء نے کام کیا تھا کہ وہ ناراض

میں کھانے کا خیال آتا پاؤں اُدھر چلے ہاتھ سے گندم پکڑا منہ شریعت نے کھایا۔ لہذا حکم ہوا کہ نازکے لیے ان ہی اعضا پر پانی پہنچاؤ دوم یہ کہ اب بھی اکثر گناہ میں ان ہی عضووں کا زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان دل دماغ یہی گناہ کیے جاتے ہیں دل اور دماغ کا تعلق بادشاہ اور وزیر کا سا ہے کہ دل پر رنج آیا تو فوراً دماغ سے پانی آنسو کی شکل میں ٹپکا اور جہاں دماغ میں ٹپکا خیال پیدا ہوا کہ دل مغموں ہو گیا۔ لہذا دماغ پر مسح کر دیا گیا دل کی جگہ نہ دھوئی گئی کہ دماغ کے ذریعہ دل پاک ہوگا۔

مس۔ پیشاب پانچا نہ دسرح قے خون وغیرہ سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟

ج۔ وضو گندم کھانے سے لازم ہوا اور یہ چیزیں گندم ہی سے بنتی ہیں۔ لہذا حکم ہوا کہ جب جسم سے گندم کا اثر ظاہر ہو۔ وضو کرلو۔ میند بھی اسی لیے وضو توڑتی ہے کہ وہاں تاج نکلے کا احتمال ہے۔ نبی کی میند چونکہ غفلت نہیں پیدا کرتی۔ لہذا ان کا وضو بھی نہیں توڑتی۔

مس۔ تو چاہیے کہ منی نکلنے سے بھی وضو ہی ٹوٹے کیونکہ منی بھی گندم ہی سے بنتی ہے۔ اس سے غسل کیوں ٹوٹتا ہے۔

ج۔ منی کا تعلق سارے جسم سے ہے کہ ہر عضو کے خون سے بنتی ہے اور اس کے نکلنے وقت سارے جسم کو لذت آتی ہے لہذا سارے جسم پر ہی اثر ہوتا چاہیے۔

مس۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں تم کیوں کرایا جاتا ہے۔ اس میں کیا مصلحت ہے؟

ج۔ سارے عناصر یعنی آگ پانی مٹی ہوا میں دونوں کی شفا اور جسم کی پاک ہے۔ اسی لیے بہت چیزیں آگ سے پاک ہو جاتی ہیں جیسے مٹی تانبہ کے ناپاک برتن جنس زمین ہوا سے خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے بہت صورتوں میں مٹی سے رگڑنا پاک بنشتا ہے۔ اور پانی تو طہارت کا ذریعہ ہے ہی۔ اسی طرح پانی پر دم کر کے بیماروں کو پلایا جاتا ہے حضور علیہ السلام نے ایک بیمار پر مٹی لعاب دہن شریعت میں ترک کر کے استعمال فرمائی۔ قرآن پر دم کر دم کرتے ہیں دم کی ہوا سے خدا شفا دیتا ہے غرضیکہ ان عناصر میں طہارت کا اثر ہے۔ لہذا طہارت حکمی یعنی وضو و غسل کے لیے پانی کو تو اصل مانا گیا ہے اور بوقت ضرورت مٹی کو نائب کیونکہ مٹی بھی ایک عنصر ہے۔

مس۔ نازکی اطلاع کے لیے اذان کیوں رکھی گئی۔ ہندوؤں عیسائیوں کی طرح سنگھ یا ناقوس کیوں نہ بجا گیا؟

ج۔ اذان اطلاع نازک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے مثل نہ سنگھ ہو سکتا ہے نہ ناقوس۔ چند وجوہ سے اولاً تو یہ کہ سنگھ میں مردہ جانور کی ہڈی کا استعمال ہے۔ ناقوس میں لوہے۔ پیتل وغیرہ دھات کا استعمال۔ مگر اذان میں اشرف المخلوق یعنی انسان کا استعمال ہے۔ وہ بھی خلق کی آواز کا نہ کہ ہاتھ کی نالی کا نہ بیٹی وغیرہ کا کیونکہ خلق اندرونی اور بیرونی اعضا کے درمیان واسطہ ہے کہ باہر سے جو ہوا پانی غذا اندر جائے وہ خلق کے راستہ اور جودل کی بات باہر آئے وہ خلق کے ذریعہ۔

دوسرے یہ کہ سنگھ وغیرہ میں محض بے ڈھنگی آواز ہے جس کا مطلب کچھ نہیں جیسے ریل کی سیٹی کی محض اطلاع ہے۔ مگر اذان میں محض آواز نہیں بلکہ اللہ کی کبریائی حضور کی نبوت کا اعلان ہے جو اصل ایمان اور مقصد عبادت ہے۔ پھر نازک بلاوا ہے۔ پھر نازکے فوائد کا ذکر جس سے دل میں ناز کا شوق پیدا ہوا اگر کوئی شخص خوش گوار اذان دے تو سن کر دہرا جاتا ہے غرضیکہ اذان میں بلاوے کے ساتھ تبلیغ بھی ہے۔

مس۔ نماز جماعت سے کیوں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے مسجد میں حاضر کیوں دی جاتی ہے؟

ج۔ جماعت میں دینی و دنیوی بہت سی حکمتیں ہیں۔ دنیاوی حکمتیں تو یہ ہیں کہ جماعت کی برکت سے قوم میں تعلیم رہتی ہے کہ مسلمان اپنے ہر کام کے لیے امام کی طرح صدر اور امیر چون لیا کریں۔ پھر امیر کی ایسی اطاعت کریں جیسے مقتدی امام کی جماعت سے آپس کا اتفاق ہوتا ہے۔ روزانہ پانچ بار کی ملاقات اور دعا سلام دل کی عداوت دور کرتا ہے۔ قوم میں پابندی اوقات کی عادت پڑتی ہے کہ سب لوگ وقت جماعت پر دوڑتے آتے ہیں۔ جماعت سے منکسرین کا غرور ٹوٹتا ہے کہ یہاں بادشاہ کو فقیر کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ نیز مسجد ہماری کیٹی گھراؤ اور شور ہے۔ جہاں جمع ہو کر مسلمان اہم مشورہ کر سکتے ہیں۔ گویا مسجد میں روزانہ حلقہ کی پانچ کانفرنسیں ہوتی ہیں مسجد نبوی سے ہی اسلامی فوج نکل کر جہاد وغیرہ کرتی تھی۔

دین قائم ہے۔ میں کہ اگر جماعت میں ایک کی نماز قبول ہوگئی تو سب کی قبول ہے جماعت میں گویا مسلمانوں کا وفد ہر گاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ حاکم کے یہاں دنیا کے مقابل وفد کا زیادہ احترام ہوتا ہے۔ جماعت میں انسان رب کی کچھری میں وکسا یعنی اماں کے ذریعہ عرض معروض کروا ہے۔ جس سے بات کا وزن بڑھ جاتا ہے مسجد کی طرف آنے جانے میں ہر قدم پر دس نیکیاں ملتی ہیں جماعت سے آدمی کو دینی پیشوا علماء و صوفیہ کا ادب سکھایا جاتا ہے۔

مس۔ جموع اور عید میں جماعت فرض کیوں ہے۔ پنجگانہ نمازوں میں کیوں نہیں؟

ج۔ پنجگانہ جماعت محلہ بھر کی کانفرنس ہے اور جموع کی جماعت سارے شہر یا اکثر حصہ کی پنجگانہ جماعت فرض کرنے میں مسلمانوں پر دشواری ہو جاتی ہے کہ جنگل کھیت وغیرہ سے بھاگ کر شہر آنا پڑتا اس لیے اس جماعت کو سنت قرار دیا گیا۔ اور چونکہ جمعہ ہفتہ میں ایک بار اور عید سال میں دو بار آتے ہیں ان کے لیے آنا آنا گراں نہ ہوگا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا اجتماع بھی ہو جائے کرے اور کاروبار بھی بند نہ ہو اکرے۔

مس۔ اسلام میں جمعہ کو عید المومنین کیوں مانا گیا۔ عیسائی ان کو کیوں تعظیم کرتے ہیں۔ جمعہ میں کون سی خوبی ہے؟

ج۔ عیسائی اتوار کو صرف اس لیے مانتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے مانہ یعنی دسترخوان اتر آتا تھا۔ انہوں نے دعا کی تھی رَبَّنَا آتِنَا فِي هَذِهِ مَقَاتِلَنَا وَمَا كُنَّا نَمُوتُ لَنَأْخُذَ بِحَبْلِ الْمَوْتِ اَلَمْ نَكُنْ مِنْ عِبَادِكَ خَالِقِينَ

لہذا یہ دن ان کی عید کا ہوا لیکن جموع مسلمانوں کی عید اس لیے بنا کہ وہ انسانی دنیا کا پہلا دن بھی ہے اور آخری بھی کیونکہ جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کی پیدائش ان کا جنت میں جانا ہوا۔ پھر جنت سے زمین پر آنا بھی اسی دن ہوا۔ قیامت بھی جمعہ کے دن ہی آوے گی۔ نیز انبیاء گرام پر پڑے پڑے علامات اسی دن میں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا یونس علیہ السلام کا مچھل کے پیٹ سے باہر آنا یعقوب علیہ السلام سے ملنا نوح علیہ السلام کی کشتی کا پار لگنا سب جمعہ کے دن ہوا۔ نیز ہفتہ میں سات دن ہیں جن میں پہلا دن جمعہ ہے

لہذا جمعہ کو عبادت کے لیے خاص کیا گیا تاکہ ہفتہ کی ابتدا برکت پر ہو روح البیان زیر آیت نزول مانہ مس۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن صرف فرض ہی پڑھیں جو اللہ کا حکم ہے سنت کیوں پڑھیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟

ج۔ فرض کے لیے سنت ایسی ہے جیسے کھانے کے لیے پانی کہ نہ تو کھا تا بغیر پانی کے تیار ہو اور نہ کھایا جائے ایسے ہی خود فرض و زمین سنت داخل ہے۔ جیسے ہاتھ اٹھانا سورہ فاتحہ پڑھنا سورہ ملانا وغیرہ اور قرآن ہر وقت نماز کے ساتھ سنتیں بھی ادا کی جاتی ہیں جیسے بغیر پانی کھانے کی دعوت ناقص ہے۔ ویسے ہی بغیر سنت فرض نماز غیر مکمل ہے۔ تاکہ سنت شفاعت سے محروم ہے بلکہ انسان پر فرائض تو بعد بلویہ جاری ہوتے ہیں مگر سنتیں پیدائش سے ہی ساتھ ہوتی ہیں ہفتہ حقیقہ نام رکھنا سب سنت ہی ہیں۔ اسی طرح مرتے ہی تمام فرائض ختم ہو جاتے ہیں مگر سنتیں مرنے کے بعد بھی سانچہ نہیں چھوڑتیں۔ چنانچہ قبر کفن بعد دفن فاتحہ ایصال ثواب سنت ہیں بلکہ خود مرنا بھی سنت ہے۔ اسی لیے ہمارا نام اہل فرض نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت ہے سنت کے منکر کو چاہیے زمانہ سے گھٹنے تک کا بائگلیہ پہنا کرے اور جان بچھلے وقت کچھ چنے چاب لیا کرے جس سے جان بچے کہ فرض صرف اتنا ہی ہے نکاح اولاد و مسیتیں ہی تو ہیں۔

مس۔ بعض کھاتے بغیر پانی بنو تیار ہوتے ہیں اور بغیر پانی کھاتے بھی جلتے ہیں جیسے ترمیم ہے۔ ج۔ ان میں بھی پانی کی ضرورت ہے کہ ان کے درخت پانی ہی سے پرورش پاتے ہیں نیز ان میں قدرتی پانی موجود ہے ورنہ یہ سوکھ جاویں۔

مس۔ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض والے کی نماز کیوں نہیں ہوتی اور فرض والے کے پیچھے نفل والے کی نماز کیوں نہ جاتی ہے؟

ج۔ اس لیے کہ مقتدی کی نماز امام کی نماز کے ضمن میں ایسی ہوتی ہے جیسے لفاظ میں پرہیز پرہیز میں ہے کہ امام تمام اور ظاہر ہے کہ ضمن میں لینے والا یا تو قوی ہو یا برابر کاغذ کا لفاظی لوہے کے پترے کو اپنے نہیں میں نہیں لے سکتا پھٹ جاوے گا۔ لہذا لازم ہے کہ یا تو امام کی نماز مقتدی سے قوی ہو یا برابر لہذا نفل تو فرض کے پیچھے ہو سکتے ہیں مگر فرض نفل کے

پہچے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ فرض نفل سے قوی ہے۔ اس لیے امام کا بھی مقتدیوں سے قوی یا برابر ہونا لازم ہے اگر امام مقتدی سے کمزور ہو تو نماز میں خرابی ہوگی۔ اسی قاری کی نگاہ سے امامت نہیں کر سکتا۔

س۔ احادیث میں وارد ہے کہ معراج کی صبح کو جبریل علیہ السلام نے دو دن حضور کو نمازیں پڑھائیں حالانکہ یہ نمازیں حضور علیہ السلام پر فرض تھیں۔ اور جبریل علیہ السلام کے لیے نفل کیونکہ فرشتوں پر یہ نمازیں فرض نہیں۔ دیکھو فرض نفل کے پیچھے ادا ہوئے۔

ج۔ جب جبریل علیہ السلام کو ریت نے ان نمازوں کا حکم دیا تو وہ نمازیں ان پر فرض ہو گئیں لہذا امامت جائز ہوئی جیسے دیہات کے باشندے جب شہر میں آیاویں تو ان پر جمعہ وعید فرض ہو جاتا ہے کہ اہل شہر کی امامت بھی کر سکتے ہیں۔

س۔ امام مقتدی سے افضل ہوتا ہے۔ لازم آیا کہ جبریل علیہ السلام حضور سے افضل ہوں۔

ج۔ یہ قاعدہ کلیہ نہیں حضور علیہ السلام نے صحابی عبدالرحمن بن عوف کے پیچھے بھی ایک رکعت پڑھی ہے حالانکہ وہ اُمتی ہیں۔ اور حضور نبی۔ استاد شاگرد کے پیچھے شیخ مرید کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو امامت ہے حضور تو کعبہ منقشہ سے بھی افضل ہیں کیونکہ خیر خلقی اللہ میں کعبہ بھی جرح خلقی اللہ ہے لہذا اس سے بھی افضل۔ حالانکہ حضور علیہ السلام ساجد میں اور کعبہ مسبوح الیہ۔

س۔ کم از کم جبریل علیہ السلام نماز کے استاد ہوئے کیونکہ انہوں نے حضور کو نماز سکھائی۔ اور حضور علیہ السلام شاگرد اور استاد شاگرد سے اعلیٰ ہوتا ہے۔

ج۔ محکم نہیں صرف مبلغ اور پیغام رسال میں ماسی لیے حضور کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں اگر استاد جوتے تو حضور علیہ السلام ان کے پاس جاتے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام حضرت خضرؑ کے پاس گئے۔ حضور علیہ السلام رب کے شاگرد و رشید ہیں۔

لکھے دیڑھے جناب والا شاگرد و رشید حق تعالیٰ

س۔ پھر تو انبیاء کرام کو بھی محض مبلغ ماننا چاہیے۔ ان کی اتنی تعظیم و توقیر کیوں کی جاتی ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں ماننا چاہیے جو مبلغ ہو وہ نبی ہے۔

ج۔ انبیاء کرام خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ فی العروض ہیں۔ جیسے کہ خرید و فروخت کا وکیل کہ عقد

کے سارے احکام اولاً اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ پھر مکمل سے پہنچے جو آیتیں اُمت کو پہنچائیں گے خود بھی پہلے ان پر عمل کریں گے۔ ایسے ہی استاد و شیخ نبی اور اُمت کے درمیان گویا واسطہ فی العروض ہے مگر فرشتے خالق و مخلوق کے درمیان حضور واسطہ فی العروض ہیں۔ جیسے نکاح کا وکیل کہ وہ محض موکل کے الفاظ نقل کر دیتا ہے نکاح کے احکام سے اُسے کوئی تعلق نہیں یا جیسے رنگ بڑے کہ کپڑے میں رنگ پہنچا دیتا ہے۔ خود رنگیں نہیں ہوتا ایسے ہی مل کر احکام پہنچا دیتے ہیں نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں سے کراتے ہیں۔ اسی سے بعض دفعہ جبریل علیہ السلام نے مجمع صحابہ میں حضور سے کچھ دینی مسائل دریافت کیے تاکہ لوگ سنیں اور عمل کریں۔ خود احکام نہ سناوے۔ لہذا پیغمبر نبی ہیں۔ اور فرشتے نبی نہیں جیسے حکام اور محکمہ ٹاک کے کام کرنے والے احکام بذریعہ ٹاک پہنچاتے ہیں حکام عمل کرتے کراتے ہیں۔

س۔ اس کی کیا وجہ کہ وضو کا پانی پانی کا کثرے ہو کر پیا جاتا ہے۔ مگر وضو کا غسل پینا مکروہ ہے۔ ایک پانی کے دو حکم کیوں ہیں۔

ج۔ اس لیے کہ وضو کے پانی سے عبادت کی گئی ہے لہذا اس کی عظمت بڑھ گئی اسی لیے بھی ہوئی مسواک اور مسجد کے کورے کا بھی ادب ہے۔ مگر وضو کا غسل نمازی کے گناہ لے کر اثناء سے علیحدہ ہوا ہے۔ اس لیے اس کا پینا مکروہ ہے لیکن نبی کا غسل پینا مکروہ نہیں۔ بلکہ ثواب ہے۔ صحابہ کرام پیا کرتے تھے۔ کیونکہ پیغمبر گناہوں سے معصوم ہیں۔ وہ سرایا نور ہیں۔ ان کا غسل گناہ لے کر نہیں۔ بلکہ نورانی ہو کر گرا ہے۔

س۔ جب وضو سے گناہ جھڑتے ہیں تو کیا ہے کہ پیغمبروں پر وضو واجب ہی نہ ہو کیونکہ وہ بے گناہ ہیں مقصد وضو پاں حاصل نہیں۔

ج۔ ہمارے لیے وضو کے دو فائدے ہیں ظاہری اور باطنی ظاہری فائدہ نجاست کا دور ہونا ہے۔ باطنی فائدہ گناہ جھڑنا۔ انبیاء کرام کے لیے بھی دو فائدے ہیں۔ ظاہری فائدہ بے وضوئی کا علیحدہ ہونا۔ باطنی فائدہ مراتب بڑھنا جو نیکی گناہ کے گناہ معاف کراتی ہے وہ بے گناہ کے درجات بڑھاتی ہے۔ جیسے مسجد کی طرف قدم کر اس سے گناہ

کے گناہ بھرتے ہیں اور نیک کار کے مراتب بڑھتے ہیں۔
س۔ قرآن فرماتا ہے کہ نماز بے حیاتیوں اور گناہ سے روکتی ہے۔ حالانکہ بعض نمازی بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ شیطان بڑا نمازی تھا۔ مگر بڑا گناہ گار ہوا۔

ج۔ اس کے تین جواب ہیں۔ ایک یہ کہ نماز بحالت ادا گناہ نہیں کرنے دیتی۔ روزہ حج وغیرہ میں جھوٹ و غیبت وغیرہ نہیں ہے۔ مگر نماز میں سارے اعضاء پر کنٹرول ہے۔ دوسرے یہ کہ برائیوں سے روکنا نماز کی تاثیر ہے۔ لیکن اگر تو نیک والے کی پیاس پانی سے نہ بجھے تو اس میں پانی کا قصور نہیں۔ اگر کوئی زہر سے نہ مرے تو زہر کے قاتل ہونے میں فرق نہ آئے گا تیسرے یہ کہ ان الصلوٰۃ میں الف لام عہدی ہے یعنی نماز مقبول جس میں ظاہری و باطنی شرائط کا لحاظ رہے وہ بے شک گناہوں سے روکتی ہے۔ جو نماز گناہوں سے نہ روکے۔ وہ نماز کا نائب ہے نہ کہ نماز مقبول ہے۔

روزہ

س۔ روزے میں کیا حکمت ہے۔ اسلام میں یہ کیوں رکھا گیا کہ ہم اپنی چیز ایک وقت تو روزہ کھانی لیں۔
ج۔ پیٹ بھرنے سے نفس قوی ہوتا ہے اور خالی رہنے سے روح میں قوت آتی ہے روح اور نفس ہمارے گویا دو بازو ہیں۔ انسان زندگی کے دو پہنے لہذا کچھ دن نفس کو غذا دو اور کچھ دن روح کو۔ نیز روزہ پیٹ کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر کوئی ہر ماہ میں تین دن روزے رکھ لیا کرے تو وہ نسکی امراض سے محفوظ رہے گا۔ نیز روزے سے فقیر اور فاقہ کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اور فقر کی امداد کو دل چاہتا ہے۔ روزے میں اپنی زندگی اور رب کی ملکیت کا اظہار ہوتا ہے ہم اپنی کسی چیز کے مستقل مالک نہیں۔ مگر میں سب کچھ ہے۔ مگر رب نے روک دیا تو کچھ استعمال نہیں کر سکتے۔ روزے سے جھوک برداشت کرنے کی عادت بنتی ہے کہ اگر کبھی فائدہ دیر میں آجاوے۔ تو روزہ دار صبر کرے گا۔ روح جسم میں آنے سے پہلے

غذا سے محفوظ رہی لہذا گناہ سے بھی بری تھی۔ جسم میں اگر غذا کی حاجت مند ہوئی لہذا گناہ بھی کرنے لگی۔ اب کچھ وقت اسے بھوکا رکھو۔ تاکہ اسے اپنی پہلی حالت یاد رہے اور گناہ سے باز رہے۔

س۔ روزے میں کیا خصوصیات ہیں۔ جو دیگر عبادات میں نہیں؟
ج۔ روزے میں چند خصوصیات ہیں۔ اولاً یہ کہ تمام عبادات میں کچھ کرنا ہے اور روزے میں چھوڑنا یعنی کھانا پینا، جماع چھوڑنا اور رجب کے لیے خواہشات چھوڑنا بری عبادت ہے دوسرے یہ کہ تمام عبادات میں اطاعت کا غلبہ ہے۔ اور روزے میں عشق کا کیونکہ اس میں عشاق کے تمام نشان موجود ہیں۔ (شعر)
ما شقاں را شش نشان است اسے پسر
آہ سرود رنگ زرد و چشم تر

گر ترا پر سند۔ دینگر کدام

کم خوردن و کم گفتن و خفتن حرام

تیسرے یہ کہ دیگر عبادات خاص حالات میں رہتی ہیں۔ مگر روزہ ہر حالت میں مومن کے ساتھ کیونکہ جاگتے سوتے کھیتے کودتے کاروبار کرتے ہر حال میں روزہ مند میں ہے چوتھے یہ کہ روزہ شکم سیری کی زکوٰۃ ہے۔ پانچویں یہ کہ عبادات شکر میں۔ اور روزہ صبر اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔

س۔ حدیث قدسی میں ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ روزہ میرا ہے۔ میں اس کی جزا دوں گا اس کا کیا مطلب ہے۔ ساری عبادات رب کی ہیں اور وہ ہی جزا دینے والا ہے پھر روزے کو خاص کر کیوں کہا گیا؟

ج۔ دوسرے۔ ایک یہ کہ دیگر عبادات میں ریا ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ ظاہر میں مگر روزے میں ریا کا احتمال نہیں کیونکہ یہ خفیہ چیز ہے۔ اگر کوئی گھر میں کچھ کھائے اور لوگوں میں روزہ ظاہر کرے تو کوئی کیا جانے۔ لہذا روزہ دار یقیناً رب کے لیے ہی روزہ رکھ سکتا ہے دوسرے یہ کہ قیامت میں ظالم کی دیگر عبادات مظلوم چھین لیں گے۔ مگر روزہ کسی کو نہ دیا جائے گا

حکم ہو گا کہ یہ تو میری چیز ہے کسی کو دے گی۔

س۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا؟

ج۔ اس حدیث کی دو قراتیں ہیں انجیزی پہ۔ یعنی میں روزہ کی جزا ہوں تمام عبادات کی جزا جنت اور روزے کی جزا خود خالق جنت ہے۔ دوسری انا انجیزی پہ۔ یعنی میں روزہ کے عوض بدلہ دوں گا۔ دیگر عبادات کے ثواب مقرر ہیں مگر روزے کی جزا کچھ مقرر نہیں فرمائی زب دینے والا بندہ لینے والا جس قدر چاہے گا۔ کیونکہ روزہ دار عاشق ہے اور عشق کا ثواب لقا محبوب ہے۔ لقا محبوب کے ساتھ تمام نعمتیں غیر محدود ہیں۔

س۔ ماہ رمضان میں کیا خصوصیات ہیں جو دیگر مہینوں میں نہیں؟

ج۔ چند خصوصیات ہیں۔ قرآن شریف میں صرت رمضان ہی کا نام آیا ہے کسی اور مہینہ کا نہیں آیا جیسے جماعت صحابہ میں صرت زید کا نام آیا۔ رمضان۔ رحمن۔ غفران۔ قرآن اور شیطان قریباً ہموزن ہیں یعنی رحمن نے رمضان میں قرآن بھیجا تاکہ مومنوں کو غفران ملے۔ اور شیطان کو فیدہ دیگر مہینوں میں خاص دن یا خاص ساعتیں عبادت کی ہیں۔ بقرہ عید میں ۴ دن نویں سے یازہویں تک۔ محرم میں دسویں شوال میں پہلی شعبان میں چودھویں۔ رجب میں ستائیسویں تا پندرہ مگر رمضان میں ہر ساعت عبادت کی ہے کہ صبح سے شام تک روزہ۔ پھر افطار۔ تراویح سحری۔ تلاوت قرآن غرضیکہ عجیب مبارک ماہ ہے۔ ماہ رمضان گشتن اسلام کے لیے موسم بہار ہے کہ اس کے آتے ہی مساجد قرآن ذکر تلاوت وغیرہ سب ہی میں رونق آجاتی ہے۔ حتیٰ کہ اس مہینہ میں جنت بھی آراستہ ہوتی ہے۔ دیگر مہینوں میں ایک یا دو خصوصی عبادات کی جاتی ہیں۔ مگر رمضان میں بے شمار روزہ۔ افطار۔ سحری۔ تراویح۔ اعتکاف اور شب قدر کی عبادات۔ ادا کرنے کو۔ عام مسلمانوں کو دوسرے مہینوں کی تائیں معلوم نہیں ہوتیں مگر ماہ رمضان کا دن گن گن کر گزارا جاتا ہے۔

س۔ روزوں کے لیے ماہ رمضان کیوں منتخب ہوا؟

ج۔ اس لیے کہ ماہ رمضان میں قرآن شریف لوح محفوظ سے منتقل ہو کر پہلے آسمان پر آیا۔ پھر وہاں سے ۲۳ سال میں آہستہ آہستہ حضور علیہ السلام پر نازل ہوا۔ قرآن زب کی بڑی نعمت ہے

نعمت ہے پر بطور شکریہ روزے رکھوائے گئے۔ نیز رمضان میں ہر نیکی کا ثواب ۷۰ درجہ ملتا ہے۔ اس لیے اس مہینہ میں روزہ اعتکاف وغیرہ رکھے گئے تاکہ ثواب زیادہ ہو۔

س۔ رمضان میں تراویح میں رکعت کیوں پڑھتے ہیں اور تراویح میں قرآن کیوں پڑھا جاتا ہے۔

ج۔ اس لیے کہ رمضان میں جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن شریف سنایا کرتے تھے اور اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ انسان ہر دن رات میں ۲۰ رکعت فرض واجب پڑھتا ہے۔ ۷ فرض ۲ وتر رمضان میں ان ۲۰ کی تکمیل کے لیے ۲۰ رکعتیں اور پڑھوائی گئیں تاکہ اس مبارک مہینہ میں اگر وہ رکعتیں ناقص رہی ہوں تو ان سے کامل ہو جائیں۔ اس ماہ میں عبادت کامل تر چاہیے۔

س۔ جب ماہ رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے تو اس کے جانے پر عید کیوں منائی جاتی ہے۔ مبارک چیز جانے پر غم منانا چاہیے نہ کہ خوشی؟

ج۔ یہ خوشی دوسرے ہے۔ ایک تو ماہ مبارک میں عبادت کی توفیق ملے گا شکریہ۔ خدا اتر کر شکر ہے کہ تو نے خیر سے روزے تراویح اعتکاف وغیرہ ادا کر دیئے۔

دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو رمضان کے جانے کا بہت صدمہ ہوتا ہے۔ جمہور الوداع کو لوگ زلزلہ زار روتے ہیں اس غم کو بٹا کرنے کے لیے یہ خوشی رکھ دی تاکہ رنج کا اثر اس کم ہو۔

س۔ روزہ دن میں کیوں رکھا جاتا ہے۔ رات کو چاہیے تھا؟

ج۔ اس لیے کہ بدنی عبادت میں محنت اور نفس کی مخالفت چاہیے اسی پر اجر ملتا ہے۔ رات میں انسان ویسے بھی نہیں کھاتا پیتا اس وقت کھانا چھوڑنا محنت نہیں۔ نیرات سوتے ہیں گزرتی ہے عبادت کا احساس نہ ہوتا۔

س۔ اگر روزے میں تکلیف ضروری ہے تو چاہیے کہ چند دھماکا جوگیوں کی طرح دس چندہ دیکر بڑھ کر کھایا جائے کہ اتنے روزہ تک افطار نہ ہوا کرے یہ کیا کہ روزہ شام کو افطار کر لیا رات بھر کھایا پیا۔ دن کو روزہ رکھ لیا۔

ج۔ جوگیوں کا بروت عام انسانوں کی طاقت سے باہر ہے اور جو سادھو وغیرہ ایسا کرتا

ہے۔ وہ دیکھو کیا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ یہ عبادت سارے مسلمان کریں اور روزے میں دوسری عبادات دیگر کاروبار بند نہ ہوں۔ اللہ عبادت بھی ادا ہو جائے۔ یہ مقصود اس طریقہ کے سوا اور طریقہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسلام عملی مذہب ہے۔ دیگر مذاہب کے احکام طاق میں رکھنے کے لیے ہیں۔

س۔ روزے کو بھول چوک معاف ہے۔ بھول سے کھا پی لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا مگر نماز میں معاف نہیں۔ اگر کوئی بھول کر نماز میں بول پڑے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ فرق کیا ہے؟
ج۔ روزے میں بھول چوک زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں کوئی یاد دلانے والی چیز موجود نہیں۔ اس لیے یہاں معافی ہے۔ مگر نماز کی ہر حالت قیام رکوع وغیرہ نماز کو بتا رہی ہے اس لیے اس میں بھول کم واقع ہوگی۔ اس لیے اس میں یہ رعایت نہ کی گئی۔

زکوٰۃ

س۔ اسلام نے زکوٰۃ کیوں فرض کی۔ اپنا کمایا ہوا مال دوسروں کو مفت کیوں دلایا۔

ج۔ چند وجہ سے مسکینات انسان کا کال ہے۔ بخل عیب زکوٰۃ دینے سے یہ عیب دور ہوتا ہے اور وہ کمال حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ہماری کالی میں حکومت کا بھی حصہ ہوتا ہے جسے ٹیکس کہتے ہیں۔ پھر وہ ٹیکس ہمارے ہی مفاد یعنی ملکی انتظام پر خرچ ہوتا ہے اس لیے کمائیوں کمائیوں میں زکوٰۃ کا حق ہے۔ جو ہمارے غریب پر ہی خرچ ہوتا ہے۔

مسکتی پھرتی چیز بہتر رہتی ہے اور رکی ہوئی چیز گھڑ جاتی ہے۔ کنوئیں کا پانی نکلتا رہے تو ٹھیک رہے گا۔ ورنہ گھڑ جائے گا۔ لہذا دولت بند نہ کرو اسے چلتا پھرتا رکھو۔

س۔ زکوٰۃ سے امداد باہمی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جو انسان کی بہترین مفت ہے کہ زکوٰۃ کی نعمت مل پانٹ کر کھاؤ۔

نہ خرچ سے نعمت بڑھتی ہے۔ روکنے سے گھٹتی ہے۔ انگور اور پیری کی شاخیں کاٹ دینے سے پھل زیادہ آتے ہیں۔ نہ کاٹو تو کم آتے ہیں۔ دانہ کھیت میں کبیر نے سے زیادہ ہوتا ہے جمع رکھنے سے جلد ختم ہو جاتا ہے۔

س۔ جب زکوٰۃ مال میں دیا۔ تو وہ ہمارا ہی حصہ ہے۔ ہم ہی استعمال کریں۔ اپنا حصہ مفت خوروں کو کیوں دیں؟

ج۔ زکوٰۃ جو چیز کسی کو ضرورت سے زیادہ دے تو اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے بھینس کے تھن میں دس سیر دودھ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ صرف اس کے بچے کے لیے نہیں دوسروں کا بھی اس میں حصہ ہے۔ گتیا کے تھن میں تھوڑا سا بھی دودھ ہے۔ کیونکہ وہ صرف اس کے بچوں ہی کے لیے ہے۔ اگر میزبان مہمان کے آگے ضرورت سے زیادہ کھانا رکھے۔ تو وہ سب مہمان کے لیے نہیں بلکہ ہڈیاں اس کے کٹوں کے لیے ہیں۔ باقی ماندہ اس کے نوکروں کا حق ہے۔ کھیت میں کنوئیں سے پانی آ رہا ہے۔ وہ کیا یوں کے لیے ہے اگر کھیت والا وہ پانی نہ پھیلانے۔ تو کنوئیں والا پانی نہ چھوڑے گا۔ غربا رت کی کھیتیاں ہیں۔ ان کا دیا ہوا مال ان میں بھی پھیلاؤ۔

س۔ کیا زکوٰۃ صرف مال ہی میں ہے یا ہر چیز میں؟

ج۔ شرعی زکوٰۃ تو صرف تجارتی مال میں ہے۔ مگر زکوٰۃ کی حقیقت ہر جگہ موجود ہے۔ پھلوں کا گودا انسان کے لیے ہے۔ مگر چھٹا جانوروں کا حق ہے۔ گندم میں پھل ہمارا حصہ مگر بھوسا جانوروں کا گندم میں بھی آتا ہمارا ہے۔ بھوسا جانوروں کی۔ ہمارے جسم میں بال ناخن کا طبعی ٹکڑا ضروری ہے یہ سب زکوٰۃ ہیں۔ بیماریاں تندرستی کی زکوٰۃ ہے۔ مہیبت راحت کی نمازیں دنیاوی کاروبار کی گویا زکوٰۃ ہیں۔

س۔ زکوٰۃ سے قوم میں بیماری اور بھیک مانگنے کی رسم برہمنی ہے۔ اسی لیے آج جتنے بھکاری

مسکینوں میں ہیں۔ اتنے دوسری قوموں میں نہیں۔ جب مفت ملے تو محنت کیوں کریں؟

ج۔ زکوٰۃ سے مسلم قوم دوسروں کی محتاج نہ ہوگی۔ اپنی ضرورتیں اپنی ہی قوم سے پوری ہوں گی دیکھو جو ہرے قوم کا انتظام کہ ان میں زکوٰۃ کی وجہ سے کوئی غریب نہیں مسلمانوں میں انعام

حج و زیارت

س۔ حج کے کیا معنی ہیں اور حج کو حج کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ حج کے لغوی معنی ہیں ارادہ اور قصد چونکہ اس میں بھی انسان بیت اللہ کے ارادے سے گھر سے سفر کرتا ہے لہذا اس کا نام حج ہے۔

س۔ اسلام میں حج کیوں فرض ہے۔ بلادِ ہندوستان کو سفر کی مشقت اور روپیہ کے خرچ میں کیوں ڈالا گیا؟

ج۔ حج میں دینی اور دنیاوی ہزار ہا مصلحتیں ہیں۔ دنیاوی مصلحتیں حسب ذیل ہیں۔

۱۔ جیسے جسمانی تفریح کے لیے باغ کی سیر کو جاتے ہیں کہ وہاں کی ہوا دماغ کو تازگی بخشتی ہے اور وہاں کی مہک معطر کر دیتی ہے۔ ایسے ہی حرمین کی زمین ایمانی باغ ہے۔ یہاں کی ہوا ایمان کو تازگی بخشتی ہے۔ اور چونکہ وہ جگہ ہزار ہا انبیاء کرام کی گزر گاہ اور سینکڑوں نبیوں کا مدفن ہے لہذا وہاں کی دہل ایمان کو معطر کرتی ہے۔ حج میں خشکی و تری کا سفر کرنا پڑتا ہے جس سے آدمی کا تجربہ ہر عتاب ہے۔ حج میں ہر ملک کے مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ جس سے دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق رہتا ہے۔ حج مسلمانوں کی سالانہ کانفرنس ہے جس میں بے تکلف مسلمان جمع ہو جاتے ہیں۔ حج کے ذریعہ سے ملک و جہاز کے باشندے پر مدتش پاتے ہیں۔ کیونکہ وہاں کی زمین بے آب و دانہ ہے۔ وہاں حج ہی پر گزر اوقات ہے۔ حج میں سفر کی قدر اور مسافر کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے جس سے انسان میں مسافروں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حج سے آدمی میں شفقت برداشت کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ کیونکہ حرمین شریفین میں تکلیف ضرور برداشت کرنی پڑتی ہے

س۔ حج میں دینی مصلحتیں کیا ہیں؟

ج۔ صد ہا مصلحتیں ہیں۔ حج میں مسلمان اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے جس میں مہاجر کا ثواب پاتا ہے۔ حج سے پچھلے پیغمبروں کی یاد تازہ ہوتی ہے جس سے ان کی حقیت بر محض ہے

اور پیغمبروں کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ حج میں حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل ہے۔ اور اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے۔ حج میں حضرت ہاجرہ کی بیکسی اور پھرت کی قدرت یاد آتی ہے۔ جس سے انسان میں صبر اور علم پیدا ہوتا ہے حج سے صبر و تحمل کا سبق ملتا ہے۔ کیونکہ حضرت ہاجرہ کے صبر اور تحمل کی یہ ساری بہار ہے۔ حج سے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مٹی میں حضرت خلیل نے فرزند کی قربانی دی تھی جس کی یاد گار میں حاجی اب بھی قربانیاں دیتے ہیں۔

س۔ حج میں طرات کیوں ہوتا ہے کعبہ کے آس پاس گھومنا دیوانگی سی معلوم ہوتی ہے؟

ج۔ حج میں عشق کا غلبہ ہے۔ پروانہ شمع کا عاشق ہے تو اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ حاجی بھی رب کا عاشق ہے تو اس کے گھر کو شمع سمجھ کر پروانہ کی طرح اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔

س۔ حج میں احرام کیوں باندھا جاتا ہے؟

ج۔ جیسے نماز میں داخلہ تکبیر تحریم سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی حج میں داخلہ احرام سے ہے۔ احرام کے لباس میں کفن کی یادگار ہے کہ آئندہ میں ایسا ہی بے رولا پڑا ہوں کہ قربی جاتا ہے۔ احرام میں غریب و امیر کو یکساں کیا گیا ہے۔ احرام میں عاشق کی نشان بنا کر رب کے دروازے پر جاتا ہے کہ کعبہ کے بال بڑے نائن کفن گلے میں ڈالے عشاق حاضر کی کاشور مچاتے حاضر ہیں۔

س۔ حج کے لیے بے آب و گیاہ جنگل کیوں مقرر ہوا۔ کوئی سرسبز اور شاداب ملک ہونا چاہیے تھا۔

ج۔ اس لیے کہ کعبہ مندر کی جگہ آباد زمین کا بیج حصہ ہے۔ اسی جگہ سے زمین بن کر پہیلی۔ درمیانی جگہ میں ہر ملک کے لوگوں کا پہنچنا آسان ہے۔ اسی زمین میں ان نبیوں کا درود ہوا۔ حج میں کی یادگار ہے۔

س۔ تو اسی جگہ کو سرسبز شاداب کر دینا چاہیے تھا۔ اسے خشک ریگستان کیوں رکھا؟

ج۔ تاکہ حاجی محض رب کی رضا کے لیے یہاں آویں۔ کوئی دنیاوی غرض شامل نہ ہو۔ سرسبز ملک میں تفریح تجارت۔ سیر آرام۔ عیاشی کا خیال ہو سکتا ہے۔ اس بیخیز زمین میں عبادت کے سوا دوسری نیت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حاجی کے پہلے کپڑے اتروا کر کفن پہنایا جاتا ہے۔

تاکہ ظاہری آرام بھی ختم ہو جائے پیش کرنا ہو تو دن یا پیرس جاؤ عبادت کرنا ہو تو عرب میں
حاضری دو۔

مس۔ حضور علیہ السلام کا قیام مکہ معظمہ میں کیوں نہ ہوا۔ اتنی دور مدینہ پاک میں کیوں ہوا؟
ج۔ تاکہ حج کے طفیل زیارت نہ ہو زیارت کے لیے علیحدہ مستقل سفر ہو تاکہ زائر کی نگاہ میں
زیارت کا وقار پیدا ہو۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی ولادت کسی مشہور مینہ رحمان وغیرہ
میں نہ کسی مشہور دن جمو یا اتوار کو ہوئی۔ کیونکہ حضور سے دوسروں کی عزت ہے حضور
کی عزت خالق کے سوا کسی دوسرے سے نہیں۔

مس۔ عرفات و مزدلفہ دنوں میں قیام کی ضروری ہے؟

ج۔ جہاں اللہ والوں کا گذر ہو جاوے یا جس جگہ کسی پیارے پر رب کا فضل ہو جائے وہ
جگہ تاقیامت نزول رحمت کی جگہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہی حال ناریخوں اور دنوں کا ہے۔ منی
میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ عرفات میں حضرت آدم و حوا کی ملاقات ہوئی
مزدلفہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے بعد قبول توبہ قیام فرما کر عبادت الہی کی منی میں حضرت
خیل اللہ نے فرزند کی قربانی کی اس لیے یہ مقامات تاقیامت متبرک ہو گئے چونکہ یہ کام
ان ہی تاریخوں میں ہوئے تھے۔ اس لیے تاریخیں بھی وہ ہی مقرر ہوئیں۔

مس۔ مدینہ پاک کی حاضری کیوں دی جاتی ہے۔ رب کی رحمت ہر جگہ ہے؟

ج۔ بے شک اس کی رحمت تو ہر جگہ ہے۔ مگر ہر جگہ منی نہیں۔ مدینہ پاک اور جہان دیں کے آستانے
رحمت الہی کے صفے کے مقامات ہیں۔ ریل ساری لائن سے گزرتی ہے۔ گھاس کے پانے
کے لیے انیشین جانا ہوتا ہے۔ بجلی کی رول سارے تار میں جوتی ہے۔ مگر روشنی وہاں ہی
ہوگی۔ جہاں قفسہ لگا ہو۔ یہ مقامات رحمت ربانی کے انیشین یا تعلق الہی کے قسم ہیں رب
ہر جگہ رازق ہے۔ ہر جگہ شافی امراض ہے۔ مگر رزق تلاش کرنے والوں کے دروازے
پر اور شفا لینے کے لیے اطباء کی دکان پر جاتے ہیں۔ ایسے ہی مدینہ پاک رزق روحانی
اور شفا نفسانی لینے کی جگہ ہے۔

مس۔ روح پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مزارات پر سلام کیوں چرچا جاتا ہے؟

کے لیے تیز رفترا ہے۔ اِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّاتِهِ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنِ
ج۔ درود لکھا اُذْ دُرُّوْا هَا يَا مُثَلَّهًا - ۲۹

ج۔ ہمیک مانگتے والا دانا کے دروازے پر کھڑے ہو کر گھر اور گھروالے کو دعائیں دیتا ہے۔ یہ
دعائیں گویا مانگنے کا طریقہ ہے حضور نبی دانا میں۔ ہم بھکاری ان کے دروازے پر صددینے
کیلئے صلوة و سلام عرض کرتے ہیں تاکہ ہمیک ملے تیز رفترا ہے اِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّاتِهِ
فَحَيُّوْا بِأَحْسَنِ مِثْلَهَا اُذْ دُرُّوْا هَا۔ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب
دو یا کم از کم اس جیسا ہی دو۔ ہم غلاموں کو تو فی اسد بے کہ حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم ہمارے ناچیز غلاموں کا جواب ضرور دیں گے اور فرمائیں گے وعلیکم السلام اے امتی
تو بھی سلامت رہ۔ حضور قبول الدعائیں۔ اگر ایک دفعہ بھی سلامتی کی دعا دے دی تو
انشاء اللہ ہم دونوں جہان کی آفتوں سے سلامت رہیں گے۔ یہ صلوة و سلام دعا لینے کی تیسر
ہے۔

مس۔ مدینہ پاک کی مٹی کو خاک شفا کیوں کہتے ہیں۔ اور آپ زمر کو دوا اور برکت کے لیے کیوں
استعمال کرتے ہیں؟

ج۔ آپ زمر ایک پیغمبر اسمعیل علیہ السلام کے پاؤں شریف سے پیدا ہوا گویا آپ کے
پاؤں کا خصال ہے۔ اور مدینہ پاک کے ذرے قدم پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مس
ہوئے۔ لہذا ان میں شفا پیدا ہو گئی۔ شعر

کہاں یہ مرتبہ اللہ اکبر سنگ اسود کے

یہاں کے پتھروں نے پاؤں چھے ہیں تھک کے

شہد کی کمی کے منہ میں پھولوں کا پھیکا رس بیٹھا اور شفا یعنی شہد بن جاتا ہے۔ رشیم کے کپڑے
کے منہ سے چھو کر شہوت کے پتے رشیم بن جاتے ہیں۔ حضرت جبریل کی گھوڑی کی ٹاپ
سے مس ہو کر خاک میں زندہ ہوئے کی تاثیر پیدا ہو گئی۔ جس سے سامری کا بچہ زندہ ہو گیا
اسی طرح پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک سے مس ہو کر خاک مدینہ شفا ہو گئی۔
خود حضور علیہ السلام نے مدینہ کی خاک کو شفا فرمایا۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَرْضُوْا عَنْ
بَعْضِنَا يَتَّبِعُنِيْ سَقِيْمَتَا۔ اور یہ شفا تاقیامت باقی ہے۔

مس۔ آپ زمر کو آپ زمر کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ نرم زم زم سے بنا ہے جس کے معنی ہیں گنگنا کر گانا چونکہ حضرت ہاجرہ نے پہلی بار یہ پانی خوشی میں گنگنا کر پیا تھا اس لیے اس کا نام نرم زم رکھا گیا۔ یا یہ لفظ نرم زم تھا جس کے معنی ہیں۔ شہر ٹھہر کر حضرت ہاجرہ نے اس پانی کو دیکھا تو اس کے ارد گرد دیواری بنادی اور فرماتے لگیں۔ یا ماء زم زم۔ اسے پانی ٹھہر ٹھہر اس لیے اس کا نام نرم زم ہوا حدیث شریف میں ہے کہ اگر اس پانی کو روک نہ دیا جاتا تو مشرق و مغرب میں دریائی شکل میں ہوتا۔

س۔ قربانی کیوں کی جاتی ہے کیا جانور کی جان لینا بھی عبادت ہے؟

ج۔ اس لیے کہ قربانی کرنے سے خود رب پر قربان ہونا بھی آتا ہے۔ کیونکہ ہر ذاتی اعلیٰ پر قربان ہونا ہے۔ دانہ پر کھیت کی زمین قربان ہوتی کہ جوت دی گئی اور دانہ جانور پر قربان ہوا کہ جانور نے کھالیا۔ پھر جانور انسان پر قربان ہو گیا کہ ذبح کر دیا گیا۔ اسی قاعدے سے چاہیے کہ انسان رب پر قربان ہو کہ جب دین کو اس کی جان کی ضرورت ہو پیش کر دے۔ جیسے خلیل اللہ نے اپنے فرزند کی قربانی امر الہی پر پیش کر دی۔ نیز ذبح کرنے سے جہاد اور شہادت پیدا ہوتی ہے جس قوم نے خون نہ دیکھا ہو۔ وہ کبھی جنگ نہیں کر سکتی جیسے دنیا اور برہمن۔ جسے قرآن آتا ہے۔ اسے جینا بھی آتا ہے جس قوم میں مرنے کا جذبہ نہ ہو۔ اسے دنیا میں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں گویا قربانی کرنے والے جانور کو مار کر خود مرنا سیکھنا ہے۔

جہاد اور شہادت

س۔ اسلام میں جہاد کیوں رکھا گیا۔ یہ تو وحیاً نہ کام ہے۔ خونریزی اور امن برباد کرنے میں کیا فائدہ ہے؟

ج۔ جہاد میں جہت حکمتیں ہیں۔ چند حسب ذیل ہیں۔ جی کا وجود امن کے لیے خطرہ ہو۔ ان کو دیا دینا یا مٹا دینا گویا امن قائم کرنا ہے۔ حکومتیں بد معاشرہ کو سزائیں دیتی ہیں تاکہ نیک لوگ

امن سے رہیں کھیت سے گھاس دور کی جاتی ہے۔ تاکہ فصل کو ضعف نہ پہنچے۔ گلاشتر عضو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ تندرست عضو کو خراب نہ کرے۔ کفار دنیا کے لیے گویا گھاس یا جسم درست میں خراب عضو ہیں۔ مرد مومن گویا فصل یا تندرست جسم ہے۔ ان کو مغلوب کرنا نیکیوں کو امن دینا ہے۔ جہاد سے قومی قوت پیدا ہوتی ہے جس سے قوم باعزت زندگی بسر کر سکتی ہے۔ جہاد سے عبادت کی آزادی حاصل ہوتی ہے تلوار کے سایہ میں مسجدیں قائم اور اسلامی احکام جاری ہو سکتے ہیں۔ تلوار قرآن کا راستہ صاف کرتی ہے اور قرآن تلوار کو بے محل چلنے سے روکتا ہے۔ جیسے تندرستی کے لیے بیماری کے اسباب دور کرنا لازم ہے۔ ایسے ہی دینی قوت کے لیے غلبہ کفر مٹانا ضروری ہے۔

س۔ کیا جہاد سے یہ مقصود ہے کہ کفار فنا کر دیے جائیں؟

ج۔ نہیں۔ بلکہ یہ کفر کا غلبہ توڑ دیا جاوے۔ اگر جہاد سے کفار کا مٹانا مقصود ہوتا تو آج ہندوستان میں ایک کافر نظر نہ آتا کیونکہ یہاں آٹھ سو سال اسلامی سلطنت رہ چکی ہے اللہ کی زمین پر مسلمانوں کو بھی رہنے کا حق ہے۔ کفار یہ گوارہ نہیں کرتے۔ جہاد کے ذریعے مسلمانوں کو ان کا یہ جائز حق دلایا جاتا ہے۔

س۔ جہاد کو جہاد کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ جہاد جہد سے بنا ہے بمعنی مشقت۔ چونکہ تمام عبادات سے یہ زیادہ مشکل ہے کہ اس میں سفر بھی ہے۔ جان کا خطرہ بھی۔ مصیبتوں کا بھیلنا بھی۔ لہذا اسے جہاد کہا گیا یعنی مشقت والی عبادت۔ اسی لیے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے کہ مار کے آیا تو غازی، مر گیا تو شہید لٹ گیا تو روزہ۔ لوٹ آیا تو عید۔

س۔ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ یا تو شہید بمعنی حاضر ہے کیونکہ دیگر لوگ قیامت کے بعد جنت میں حاضر ہوں گے۔ اور یہ مرتے ہی بمنزہ تندرستی شکل میں جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور وہاں کے رزق کھاتا ہے۔ لہذا شہید یعنی حاضر ہے یا اس لیے کہ شہید کو بارگاہ الہی میں حاضر کر کے پوچھا جاتا ہے کہ کچھ ترنا کر عرض کرتا ہے۔ کہ مجھے پھر دنیا میں بھیجا جائے تاکہ پھر شہید ہوؤں جو لذت

خاک و خون میں ترپنے میں ملی وہ کبھی نہ ملی۔ نگہا بھی جوتا ہے کہ ہم ایک بار پاس کر کے دوبارہ امتحان نہیں لیا کرتے۔ لہذا یہ شہید ہے یا شہید معنی گواہ ہے۔ یوں تو سارے مسلمان گذشتہ پیغمبروں کے گواہ ہیں۔ مگر شہید سرکاری گواہ۔

س۔ شہید کا اسلام میں کیا درجہ ہے؟

ج۔ نبوت کے بعد صدیقیت ہے۔ اور صدیقیت کے بعد شہادت رب فرماتا ہے۔ **مَنْ الْقَبِيحِ وَالْقَسْدِ يَفْقِيحُونَ وَالشَّهَادَةُ وَالصَّالِحِينَ**۔ شہید پر نبی کی خاص جگہ ہے۔ کہ نبی کی نیند و غور نہیں توڑتی اور شہید کی موت غسل نہیں توڑتی۔ نبی کے فضائل امت کے لیے پاک ہیں۔ شہید کا خون پاک۔ نبی وفات شریف کے بعد زندہ میں رزق پاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے۔ **فَنَحْنُ اللّٰهُ حَتَّىٰ يَمُوتَ**۔ شہید بھی بعد موت زندہ ہے۔ رزق پاتا ہے۔ **بَلْ أَحْيَاكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ يَوْمَ تَأْتِي السَّحَابُ مَطَاطِلُ**۔ شہادت کا انشا اعلیٰ درجہ کیوں ہے۔

ج۔ اس لیے کہ ثواب بقدر مشقت ملتا ہے۔ چونکہ دیگر عابدین راہ الہی میں اپنا پیسہ وقت خرچ کرتے ہیں اور یہ جان اور جان سب سے اعلیٰ۔ لہذا اس کا اجر بھی زیادہ۔ حکومتیں فوج کی بڑی عزت کرتی ہیں۔ جو مارا جائے اس کے بچوں تک سے سلوک کرتی ہیں۔ کیونکہ اس نے اپنی جان سے حکومت کی خدمت کی۔ ایسے ہی شہید بھی۔

س۔ سید الشہداء کون ہے۔ ابو بکر صدیق یا حضرت عمر یا امام حسین رضی اللہ عنہم

ج۔ سب کے رنگ و بو سے دیگر است۔ ان حضرات میں ہر ایک مختلف خدشات سید الشہداء میں ابو بکر قاتی الرسول کی حیثیت سے سید الشہداء میں۔ کہ حضور کی وفات خبر دینے سے صدیق کی وفات غدار نے مار کے نہ ہر سے حضور کی وفات دوشنبہ کے دن میں صدیق کی دو شہید کے بعد شہید کی حالت میں حضور کے گھر میں وفات کی شب چرخ میں تھیں۔ صدیق کے گھر کچھ کینا کچھ کچھ عمر اس لیے سید الشہداء میں کہ مدینہ پاک کی زمین مسجد نبوی نماز فجر کی مشغولیت حضور کی محراب اس میں شہادت پھر روضہ پاک معظف علیہ السلام میں دفن۔ حضرت عثمان غنی اس لیے سید الشہداء میں۔ کہ مدینہ پاک کی زمین۔ قرآن پاک کی تلاوت خون کا قرآن پر گرا بغیر مقابلہ

کے شہید ہونا۔ امام حسین اس لیے سید الشہداء میں کہ آپ پر وقت شہادت پر دلیں مہاجر بھی تین دن کے تواتر روزہ دار بھی۔ گھر یا کو راہ الہی میں لٹانے والے بھی اسیے مثل نمازی بھی جن کی نماز و وضو و تیمم سے بے نیاز ہے۔

س۔ واقعہ کربلا کیوں ہوا اس میں کیا حکمتیں ہیں؟

ج۔ صحابہ کرام اور اہلبیت ۱۳۰م قرآن کی زندہ تفسیر ہیں۔ قرآن نے شاکرین کے اجر بھی بیان کیے اور صابرین کے بھی خلفائے راشدین کی زندگی پاک شکر کی تفسیر ہے۔ اور حضرت امام کی زندگی مبارک صبر کی تفسیر شاکرین کے ذکر خلفائے راشدین میں اور صابر ہو کر امام حسین کی شہادت تفسیر قرآن کی تکمیل ہے

س۔ اس صبر کے لیے امام حسین ہی کیوں تجویز ہوئے؟

ج۔ اس لیے کہ امام حسین جتنی جوانوں کے سردار ہیں۔ جتنی جوانوں میں کوئی مہاجر ہو گا کوئی غازی کوئی شہید۔ امام حسین کربلا سے پہلے بقا ہر نہ مہاجر تھے نہ غازی۔ مرضی الہی تھی۔ کہ ایک واقعہ کربلا میں اس جتنی سردار کو سارے مدارج طے کرادیے جائیں۔ گویا کربلا کی پتلی ریت ان کے لیے ٹریننگ سکول تھا۔ اس لیے آپ پر مال۔ اولاد۔ وطن۔ احباب چاہ غرض تمام چیزوں کے مصائب جمع کر دیئے گئے۔

س۔ اگر امام حسین جتنی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنت میں سب جوان ہی ہوں گے۔ تو چاہیے کہ آپ پیغمبروں اور صدیقین کے بھی سردار ہوں کہ وہ جنت کے جوان ہیں۔ حالانکہ آپ انہی میں نبی کا سردار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر صدیق اکبر سب سے افضل نہ ہوئے۔

ج۔ جتنی جوانوں سے مراد وہ جتنی ہیں۔ جو جوانی میں وفات پا جائیں۔ انہیں کے آپ سردار ہیں۔ کوئی پیغمبر دنیا سے توفیق میں نہ گئے۔ اور نہ صدیق اکبر و فاروق اعظم و موسیٰ علی۔ لہذا یہ حضرات اس حکم سے خارج ہیں۔

س۔ زب نے یہ مصائب کیوں رکھے ہیں۔ وہ بندوں کو مشقت میں کیوں ڈالتا ہے؟

ج۔ یہ مصائب کھوٹے کمرے کی پیمپاں ہیں۔ اصلی نقی سونا کسوٹی پر معلوم ہوتا ہے۔ جنگ کے میدان لڑائی کی کسوٹیاں ہیں۔ مصائب سے گناہ کی معافی ہوتی ہے۔ جیسے آگ سے لوہے کی صفائی۔

س۔ کسوٹی پر دو پرکھے جو عالم الغیب نہ ہو۔ ربّ جب عالم الغیب ہے تو اسے امتحان کی کیا ضرورت ہے؟
ج۔ امتحان کسی دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کسی دکھانے کے لیے۔ ربّ کے امتحانات دوسرے مقصد کے لیے ہیں۔ تاکہ کل قیامت میں جزا دیتے وقت کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔

س۔ تو چاہیے کہ سارے مسلمان مجاہد اور غازی ہوا کریں۔ بغیر جہاد جنت نہ ملے۔ ورد مخلوق کا اعتراف ہو گا۔ نیز بغیر مصیبت گناہوں سے صفائی نہ ہوگی۔

ج۔ امتحان قریباً سب کا ہوتا ہے۔ کسی کا آرام دے کر کسی کا مصائب بھیج کر کو عیت کا امتحان جہاد کا ہے۔ ایوب علیہ السلام امتحان صبر میں کامیاب ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام شکر میں ہم گن گناہوں کا بھی یہ ہی حال ہے۔ کسی کو دے کر امتحان ہے کسی سے لے کر نیز بعض چیزیں آگ سے پاک کی جاتی ہیں۔ بعض پانی سے بعض مومن راحت کے لیے صاف ہوتے ہیں۔ بعض تکلیف کے طریقہ سے۔

س۔ امام حسین کے قاتل کون تھے سنی یا شیعہ؟

ج۔ ان کے قاتل خاص شیعہ تھے۔ ان کے تین دلائل ہیں۔ ایک یہ کہ قاتلانہ امام حسین اہل کوفہ ہیں۔ اور کوفہ ہی میں حضرت علی مرتضیٰ کا دار الخلافہ اور ان کا جائے قیام تھا۔ ظاہر ہے کہ شیعہ جماعت وہاں ہی رہتی ہوگی۔ آج بھی مکھنوں اور وہ شیعوں کا مرکز اس لیے ہے کہ وہاں شیعہ سلاطین رہے اور اگر شیعہ کوفہ میں آباد نہ تھے تو بتاؤں کہاں تھے۔ دوسرے یہ کہ اب بھی شیعہ جماعت میں تنقید داخل فی الدین ہے۔ حالانکہ اس وقت امام حسین نے تقیہ نہ کیا عبداللہ بن زیاد نے کہا کہ لھرے سے مجازی لباس پہن کر حجاز کے راستے سے کوفہ پہنچا ہمارے لوگ سمجھیں کہ امام حسین آگے تیسرے یہ کہ آج بھی حرم میں شیعہ وہ ہی کام کرتے ہیں۔ جو اس وقت یزید یوں نے کیے تھے۔ امام کا جنازہ نکالنا علم و تعزیر کا جلوس اس میں ناچ کود اہلیت نہ تھے یہ کام نہیں کیے۔

س۔ شیعہ ماتم میں یزید کیوں کرتے ہیں کیا اس کی کوئی اصل ہے بعض جگہ زنجیر سے تلواریں سے ماتم ہوتا ہے؟

ج۔ اس لیے کہ ان کے سینوں میں عداوت صحابہ کرام بھری ہے۔ وہ سینے کو مٹے پٹے کی قابل

ہیں۔ یہاں خود پٹے ہیں آخرت میں ان سینوں کو فرشتے کوٹیں گے۔ ذَا اِلَکَ اَلْعَدَاۗبُ الْاٰخِرِۃِ کا آگ بکھڑا۔ اگر یہ سینہ کوہ انہماک محبت کا طریقہ ہوتا تو ان سے زیادہ اہل کی محبت رکھنے والے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ یزیدوں پر چھوٹے ماتم کیا کرتے۔

س۔ شہیدوں کو زندہ کیوں فرمایا گیا؟

ج۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنی غائی زندگی راہ حق میں قربان کی۔ انہیں باقی اور جاودانی زندگی عطا ہوئی۔ جزا مطابق عبادت عطا ہوتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں سہ

جاں دہی از بہر حق جانست دہد

خان دہی از بہر حق نمانست دہد

ربّ نے فرمایا۔ لَیْسَ شَکُّوْا تَمَّ کَا زَیْدٌ شَکُّمُ۔

س۔ اگر شہید زندہ ہیں تو ان کی بیویاں دوسرے کئے نکاح میں جوں آجاتی ہیں اور ان کی میراث کیوں تقسیم ہو جاتی ہے؟

ج۔ یہ جستی اور جسمانی زندگی کے احکام میں کہ انسان کی بیوی اور مال دوسرے کو ملے۔ شہداء کی زندگی برزخی روحانی حکمی ہے جو احساس میں نہیں آتی۔ یہ فرمایا گیا۔ بَیْنَ اَخْبَاۡکُمْ وَ لَیْکُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ۔ اس کی زیادہ تحقیق ہماری تفسیر پرہ دوم میں اسی آیت کی تفسیر میں دیکھو

نکاح و طلاق

س۔ نکاح کو نکاح کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ نکاح کے معنی ہیں ملنا۔ چونکہ اس کی وجہ سے دو شخص ہی نہیں۔ بلکہ دو قبیلے بلکہ کبھی دو ملک مل جاتے ہیں کہ لڑکی کے عزیز لڑکے کے عزیز بن جاتے ہیں اور برعکس بھی۔ لہذا یہ نکاح کہلاتا ہے۔

س۔ اسلام میں نکاح کو عبادت کیوں مانا گیا ہے۔ اسے تجارت کو روح دنیاوی کا رد یا کیوں نہ قرار

دیالیا ؟

ج۔ اس لیے کہ یہ سنت انبیاء ہے۔ ائم علیہ السلام سے قیامت تک جاری ہے۔ اسی کے ذریعے انسان حیوان سے ممتاز ہے۔ اسی سے نسب چلتا ہے۔ اور نسب سے ہزار ہا فائدے ہیں۔ اسی سے اولیاء و بزرگان دین کی پیدائش ہے۔ جس سے اسلام کی بقا ہے۔ اس سے حج کی پرورش اور تربیت کا انتظام ہے۔ نکاح سے تمام رشتے قائم ہیں۔ ماں باپ۔ چچا تایا۔ وغیرہ نکاح کی برکت سے ہیں۔ اسی واسطے قرآن کریم نے نکاح کو رتبہ کی نعمت قرار دیا اور فرمایا۔ وَجَعَلَ لَكُم نَسَبًا وَصِهْرًا خِیال رہے کہ عبادت کا موقوف علیہ بھی عبادت ہے۔ وضو فرض ہے نماز کے لیے اور نکاح پر ساری عبادتیں موقوف ہیں کہ نازی غازی اسی سے پیدا ہوں گے۔ لہذا یہ اصل عبادات ہے۔

س۔ اسلام میں نکاح ایجاب و قبول سے کیوں ہوتا ہے ہندوؤں کی طرح لڑکی کے آس پاس پکڑ لٹنے یا انگریزوں کی طرح لڑکے کے گلے بار ڈالنے کا نام نکاح کیوں نہیں ؟

ج۔ اس لیے کہ ہر لین دین ایجاب و قبول سے ہی ہوتا ہے۔ نکاح میں لڑکی کا لینا مہر کا دینا ہے۔ لہذا اس کے لیے ایجاب و قبول درکار ہے۔ اگر میں کسی کے مکان کے آس پاس تنوچکڑ بھی لگا لوں یا کسی کے جانور کے گلے میں دس بار ڈال دوں تب بھی اس کا مالک نہیں بن سکتا بلکہ اگر وہ کہہ دے کہ میں نے دیا۔ میں کہہ دوں۔ میں نے لیا۔ پس میں مالک ہو گیا۔ ایسے ہی نکاح ہے۔

س۔ نکاح میں گواہ کیوں شرط ہیں اور اعلان کیوں سنت ہے ؟

ج۔ تاکہ نزاع سے فرقی ہو جائے۔ نزاع خفیہ طریق سے ہوتا ہے۔ نیز عظیم الشان لین دین پر گواہ بنائے جاتے ہیں تاکہ آئندہ جھگڑا نہ پیدا ہو۔ معمولی چیزیں بغیر تحریر و گواہ خریدی جاتی ہیں مگر لین دین پر گواہ بلکہ رجسٹری بھی کرائی جاتی ہے تاکہ آئندہ جھگڑا نہ ہو۔ نکاح بھی عظیم الشان لین دین ہے۔ جس میں مدد ہا جھگڑاؤں کا احتمال ہے۔ لہذا گواہ ضروری ہیں۔

س۔ نکاح میں دعوت و لیمہ خیرے لٹانا کیوں سنت ہے ؟

ج۔ اس لیے کہ نکاح نعمت الہی ہے۔ اور نعمت ملنے پر فرحت و سرور کرنا رتبہ کو پسند ہے فرماتا

ہے خَيْرٌ اِنَّكَ فَكَيْفَ حُوَا۔ یہ چیزیں اظہار خوشی کے لیے ہیں۔ جیسے بچہ کی پیدائش پر حقیقت۔

س۔ نکاح میں مرد کے ذمہ مہر کیوں ہوتا ہے ؟

ج۔ تاکہ زوجین میں قدرے برابری رہے کہ بیوی نے اپنی جان شوہر کے سپرد کی۔ تو اس کے علاوہ میں شوہر نے مہر و نفقہ دیا۔ قدرے برابری ہو گئی۔ اگر بیچ میں قیمت نہ ہو تو مہر سے بیچ نہیں اگر شوہر پر مہر وغیرہ موقوف نہ ہوں۔ تو عورت کو ہڈی سے زبرد نہیں۔

س۔ نکاح میں مرد کو عورت سے افضل کیوں مانا گیا۔ زوجین میں بالکل مساوات کیوں نہ رکھی گئی عورت بھی اللہ کی بندی ہے۔

ج۔ انتظام جب ہی قائم رہ سکتا ہے۔ جب حاکم اعلیٰ صرف ایک ہو۔ باقی ماتحت ہوں۔ ملک کا بادشاہ ایک درخت کی جڑ ایک انسان کے ظاہری اعضاء دو دو مگر دل جو جسم کا سلطان ہے۔ وہ ایک فرج کا کاٹنڈا نجیف ایک ایسے ہی گھر کا سلطان بھی ایک چارے باقی ماتحت تاکہ خانگی نظم قائم رہے۔

س۔ یہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ عورت افضل رہتی مرد ماتحت ایسا کیوں نہ ہوا ؟

ج۔ چند وجہ سے ایک یہ کہ مرد کے ذمہ عورت کا خرچہ اور مہر ہے۔ عورت کے ذمہ نہیں۔ جو خرچہ ہے وہ ہی حاکم۔ دوم مرد عورت سے عام طور پر عقل و طاقت میں زیادہ لہذا یہی انتظام کے لائق ہے۔ تیسرے عورت پر بعض وقت ایسے حالات آتے ہیں۔ جب وہ کوئی کام نہیں کر سکتی سمجھ بھی نہ کاتے نہیں رہتی۔ جیسے حیض و نفاس کی حالتیں مرد اس سے محفوظ ہے۔ لہذا مرداری کے وہ ہی لائق ہے۔ اسی لیے نبوت۔ سلطنت۔ قنائد مردوں ہی کو عطا ہوتی ہیں۔

س۔ ایک مرد چار عورتوں سے نکاح کیوں کر سکتا ہے ؟

ج۔ چند وجہ سے ایک یہ کہ عورتوں کی پیداوار و تنقاید مردوں کے زیادہ ہے۔ پھر مرد جنگوں میں مارے بھی جاتے ہیں۔ اس لیے اگر چند نکاحوں کی اجازت نہ ہو تو عورتوں کی کفایت نہیں ہو سکتی دوسرے چند نکاحوں سے قوم کی پیداوار زیادہ ہوگی۔ کہ ایک بیوی سے جتنی مدت میں ایک بچہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اتنی مدت میں چار بیویوں سے چار بچے حاصل ہوں گے آج کثرت سے سلطنتیں

ہنسی میں۔ پاکستان کا قیام کثرت ہی سے ہوا۔ جو حدیث پاک میں ہے کہ نبوت اور زیادہ بچہ
جننے والی عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت سے فخر کروں گا۔ اس میں یہ راز بھی ہے
مس۔ تو چاہیے کہ اگر کسی جگہ مرد زیادہ ہوں تو ایک عورت چند مردوں سے نکاح کر سکے۔

ج۔ ہرگز نہیں۔ مرد حاکم اعلیٰ ہے۔ وہ ایک ہی چاہیے۔ نیز انسان کا بچہ پرورش و تربیت دونوں ہی
کا محتاج ہے۔ پرورش ماں کے دوسرے تہمت باپ کے ذمہ۔ اگر عورت کے چند شوہر ہوں
تو کوئی بھی بچہ کی تربیت کا ذمہ دار نہ بنے گا اور نسب کسی سے ثابت نہ ہوگا۔ چونکہ جانور تربیت
کے حاجت مند نہیں۔ لہذا وہاں یہ قید بھی نہیں۔ قدرت نے ہاتھ میں انگوٹھا ایک رکھا ہے اور
انگلیاں جو گویا منوٹ میں چار قمیض فرمائیں معلوم ہوا کہ مرد ایک ہی چاہیے۔ نیز چند شوہر
میں سے عورت کے قریب کا کفیل کوئی نہ بنے گا۔ جیسے چند اولاد کے لیے ایک ہی باپ چاہیے
ایک شخص کے چند باپ نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی بیوی کے لیے ایک ہی شوہر ضروری ہے
مس۔ تو چاہیے کہ نبی کی بھی چار بیویاں ہوتیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی نو بیویاں تھیں اتنی
میش پرستی سے نبوت کے فرائض کیسے انجام پا سکتے ہیں؟

ج۔ نکاح فقط عیش پرستی کے لیے نہیں ہوتا۔ ورنہ حضور علیہ السلام کی تمام ازواج کنواری ہوتیں
عین شباب کے عالم میں جو نکاح شریف ہوا وہ عمر رسیدہ بی بی حضرت خدیجہؓ سے ہوا جن کی عمر
شریف چالیس سال اور آپ کی عمر مبارک پچیس سال تھی۔ ۵۰ سال کی عمر شریف جو بیٹھا پلے کی
عمر ہے۔ اس میں دوسرے نکاح ہونے۔ پھر نبوت کے فرائض ایسے انجام دیے کہ سبحان اللہ
انبیاء کے ذمہ تبلیغ ہے۔ تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ قوموں سے تعلقات ہوں۔ تعلق پیدا
کرنے کا بہترین ذریعہ لڑکی لینا دینا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان قبیلوں کے سرداروں کی
بیٹیاں نکاح میں قبول فرمائیں۔ جن سے پورے قبیلے قبضے میں آ گئے۔ جیسے حضرت ام حبیبہ
بنی امیہ کے سردار ابوسفیان کی بیٹی۔ حضرت صفیہؓ قبیلہ قحطی قوم کے سردار حمی ابن خطاب کی بیٹی
دیگر جس کا قبیلہ یہ ہوا کہ ان قوموں سے جنگ ختم ہو گئی اور آخر کار وہ سب مشرف بہ اسلام
ہو گئے۔ آج برطانیہ کے تعلق امریکہ سے اس لیے قوی ہیں کہ ان کی لڑکیاں ایک دوسرے کے
گھر ہیں۔ جرمنی سے یہ تعلق نہیں۔ سلاطین کے نکاحوں میں صدا ہاراز ہوتے ہیں۔

مس۔ عیسائی اور ہندوؤں کے یہاں بے نکاح راجہ بڑی عبادت ہے۔ سادھو اور گیکانی بے
نکاح رہتے ہیں اسلام میں ایسا کیوں نہیں؟

ج۔ خدا کی دی ہوئی طاقتوں کو بیکار کر دینا حماقت ہے۔ اور صحیح مقام پر خرچ کرنا عین کمال ہے۔ انکے
بند کر لینا حماقت ہے۔ مگر اسے غیر محرم سے روکنا کمال ہے۔ قوت شہوانی بھی رب کی نعمت ہے
اگر یہ بری ہوتی تو رب دیتا ہی کیوں۔ اس شہوت کو روکنے کے بڑے بڑے نتائج زنا کی شکل
میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر نکاح نہ کرنا کمال ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دو۔ داؤد علیہ السلام
نے ۹۹۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک ہزار بیویاں کیوں رکھیں۔ عیسائی کیا جواب دیں گے
اور رام چندر کے والد راجہ جسرت نے دو کنہیا نے ایک ہزار بیویاں کیوں رکھیں۔ ہندو
کیا جواب دیں گے؟

مس۔ مسلمان کا نکاح کفار سے کیوں نہیں ہو سکتا۔ جب ان سے تجارت کر سکتے ہیں تو نکاح بھی ہونا
چاہیے؟

ج۔ اس لیے کہ نکاح کا مقصد گھر کی آبادی ہے۔ یہ جب ہی ہوگی جب زوجین کے دل ملے ہوں اشتکات
دین کی وجہ سے آپس میں نفرت ہوگی جس سے گھر کی بریادی لازم ہے۔

مس۔ پھر اہل کتاب عورتوں سے نکاح کیوں جائز ہے۔ وہ بھی تو کافروں ہیں؟

ج۔ اس لیے کہ وہ اسلام سے قریب ہیں۔ لہذا امید ہے کہ ایسی عورت مومن کی صحبت سے مومنہ
بن جائے۔ اگر مرد کے پیسنے کا اندیشہ ہو تو اہل کتاب سے بھی نکاح منع ہے مشرک و مرتد
چونکہ اسلام سے بہت ہی دور ہے۔ لہذا اس کے ایمان کی امید نہیں نکاح بھی جائز نہیں۔

مس۔ لڑکی کے لیے بھی کنوکیوں ڈھونڈتے ہیں؟

ج۔ اس لیے کہ ہر شخص اپنے قبیلہ سے زیادہ مانوس ہوتا ہے۔ جتنا انس زیادہ ہوگا۔ اتنی ہی
محبت زیادہ دیر پا ہوگی۔ اعلیٰ خاندان کی لڑکی ادنیٰ شوہر کو نگاہ میں نہیں لاتی جس سے
خاندان جگمی رہتی ہے۔

مس۔ اسلام نے چچا بھوپھی کی لڑکی سے نکاح کیوں حلال کیا چاہیے تھا کہ بالکل اجنبی جگہ نکاح ہوتا
جیسا جندوؤں میں ہوتا ہے۔

ج۔ اس لیے کہ آپس کے عزیز پہلے سے ایک دوسرے کی عادات سے واقف ہوتے ہیں۔ لہذا قیمتی قیمت آپس میں ہوگی اگر جی سے نہ ہوگی۔ کہ نہ معلوم اس کی طبیعت کیسی ہو۔ نیز آپس میں ذات وغیرہ کی تحقیق نہیں کرنی پڑتی۔ نیز آپس میں نکاح سے اپنی خاندانی جائداد اور مالی خاندان ہی میں رہتے ہیں۔ غیر جگہ نہیں جاتے۔ نیز آپس کے نکاح سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ ایک محبت پہلے سے موجود تھی۔ دوسری محبت لڑکی سے قائم ہو گئی۔

س۔ تو چاہیے کہ لگی بہن سے بھی نکاح کیا جاوے کہ یہ سارے فائدے اس میں زیادہ ہیں۔ جیسا پارسی لوگ کرتے ہیں؟

ج۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ بہن ماں۔ خالہ وغیرہ کسی کو شہوت نہیں پیدا ہوتی۔ دل میں نفرت رہتی ہے۔ لہذا اس صورت میں یا تو اولاد پیدا نہ ہوگی۔ اگر کسی بے غیرت کے اولاد ہوگی تو نہایت کمزور ہوگی اور یہ مقصد نکاح کے خلاف ہے۔

س۔ اسلام میں فتنہ کیوں رکھا گیا ہے؟

ج۔ چند وجہ سے ایک یہ سنت ابراہیمی اور سنت نبوی ہے۔ فتنہ نہ ہونے سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ فتنہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس لیے ڈاکٹر بعض بیماریوں میں جھڑوں کا فتنہ کرا دیتے ہیں۔ فتنہ کی کھال باقی رہنے سے اس جگہ خارش سی ہوتی ہے۔ اور وہ خارش جلن کی علامت پیدا کرتی ہے۔ جس سے ہزار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ فتنہ والے کی عورت بہت کم بد چلن ہوگی۔ فتنہ سے اولاد قوی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی قبول ہونی بدلہ میں ذبح کر لیا اور بدن کا ایک حصہ یعنی فتنہ کی کھال کھوا دی گئی۔ یہ فتنہ گویا بدن انسانی کی قربانی ہے۔

س۔ طلاق کو طلاق کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ اس لیے کہ طلاق طلق سے بنا جس کے معنی ہیں کھلنا۔ چہرہ کے کھلنے کو طلاقہ الودعہ اور بے قید کو مطلق کہتے ہیں۔ چونکہ طلاق میں عورت کو نکاح کی قید سے کھول دیا جاتا ہے لہذا اسے طلاق کہتے ہیں۔

س۔ طلاق کی وجہ جان کر رکھا گیا۔ یہ تو بدلتی ہے؟

ج۔ اس لیے کہ کبھی مرد و عورت کی علیحدگی سخت ضروری ہو جاتی ہے۔ نکاح کا بنیاد ایک یا دونوں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اسے شروع کیا گیا۔ مگر انقضائے المہات یعنی بڑی خبر فرمایا گیا۔

س۔ اگر طلاق کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ تو چاہیے کہ عورت کو بھی طلاق کا حق ہو۔ یہ کیا کہ مرد تو آزاد ہو اور عورت مرد کی پابند۔

ج۔ عورت میں قدرتی طور پر عقل کم ہوتی ہے اور جوش و غصہ زیادہ اس کو طلاق کا حق دینا گویا دیوانہ کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے۔ جن قوموں نے عورتوں کو طلاق کا حق دیا۔ وہاں ہات بات پر طلاقیں ہو رہی ہیں اور گھر برباد ہو رہے ہیں۔ جیسے لندن و پیرس۔

س۔ عورت کی اسی پابندی سے بڑے بڑے ہوئے ہیں کہ مردوں نے عورتوں پر بڑے ستم ڈھائے اگر عورت کو بھی طلاق کا حق ہوتا تو یہ ظلم نہ ہوتے۔

ج۔ پھر اس سے صد ہا گنا زیادہ مصیبت ہوتی تھی یہ ہے کہ طلاق مصیبت ہے لیکن مرد کے قبضہ میں رہے تو کم مصیبت ہے اور عورتوں کے قبضہ میں جائے تو زیادہ مصیبت۔ اور جب انسان دو بلاؤں میں گرفتار ہو۔ تو آسان کو اختیار کرے۔ عورتوں کی آزادی سے کوئی گھر قائم نہیں رہ سکتا

س۔ جیسے نکاح میں جانین کی مرضی ضروری ہے۔ ایسے ہی طلاق میں بھی جانین کی رضا ضروری ہونی چاہیے۔ صرف مرد کی رائے سے طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟

ج۔ نکاح میں ایک شے مرد کی ملک میں آتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ مالک بچنے والے اور ملک میں آنے والے دونوں کی رضا ہو۔ طلاق میں ملک سے نکلتا ہے۔ اسی میں مالک مختار ہے۔ نوکر رکھتے وقت مالک و نوکر دونوں کی رضا ضروری۔ مگر نوکر سے علیحدگی کے وقت صرف مالک کی رضا کافی ہے۔

س۔ نکاح پڑھاتے وقت زوجین کو کلمہ کیوں پڑھاتے ہیں۔ وہ دونوں پہلے ہی سے مسلمان ہیں؟

ج۔ اس لیے کہ نکاح کا وقت گویا معاہدہ کا وقت ہے کہ زوج زوجہ کے لیے ہر اور خرچہ کا عہد کرتا ہے۔ اور زوجہ زوج کے لیے اطاعت فرمانبرداری کا معاہدہ کرتی ہے اور معاہدہ کے وقت کلمہ پڑھانا یا قرآن شریف اٹھانا تاکہ عہد کے لیے ہوتا ہے تاکہ معاہدہ سے کوئی پھر نہ سکے۔ لہذا کلمہ پڑھا کر عہد کرتے ہیں نیز عوام کے منہ سے کبھی کفر یہ باتیں نکل جاتی ہیں۔ گناہ کرتا سباب

لہذا کھڑے ہو کر توبہ کرنا ضروری ہے۔ تاکہ برکت رہے۔

س۔ اب نکاح فساد کی جڑ بن گیا کہ اس سے بچنے والے بگڑ جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
ج۔ اس لیے کہ موجودہ مسلمانوں نے نکاح کو عبادت نہ سمجھا۔ مالی کاروبار بنالیا۔ لڑکے زیادہ
جہیز کی منگوائی ہیں۔ اور لڑکی زیادہ مہر کی۔ جب یہ دنیاوی کاروبار بن گیا۔ اور دنیا فساد کی جڑ
ہوئی۔ لہذا اس میں جھگڑے فساد ہو گئے۔

اسلامی سزائیں

س۔ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ یہ جرم سے زیادہ ہے۔ کہ چور ال تو ہے چار روپے کا اور
ہاتھ وہ کٹے جس کی قیمت سی نہیں۔ رب فرماتا ہے۔ مَنْ جَاءَكَ بِذُنُوبٍ فَلَا تُجْزِي
إِلَّا هَشْحَمًا۔ جو گناہ کرے اسے گناہ کی قدر ہی سزا دی جائے

ج۔ چور کا ہاتھ کاٹنا مال کی سزا نہیں بلکہ قانون شکنی کی سزا ہے۔ قانون ہاتھ سے کہیں زیادہ قیمتی
ہے۔ قانون کے لیے سیکڑوں قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر چور لاکھ روپیہ مالک کو دے
دے۔ تب بھی ہاتھ کٹنے سے نہیں بچ سکتا۔ آیت میں ہَشْحَمًا سے شرعی قتل مراد ہے نہ کہ جتنی
شریعت نے اس جرم کو ہاتھ کی قتل قرار دے دیا تو وہ ہی اس کی مثل ہے۔ یہ آیت آخرت
کے بارے میں ہے۔ یعنی رب تعالیٰ ٹیکوں کو ٹیک کی کار زیادہ ثواب دے گا کہ ایک کا ثواب سات
سو۔ مگر یہی میں بالکل اضافہ ہو گا۔

س۔ چوری میں ہاتھ کاٹنا ظلم ہے۔ چند روپیہ میں انسان کی زندگی خراب نہ کرنی چاہیے۔

ج۔ ظلم وہ سزا ہے جو قانون سے زیادہ ہو۔ ہاتھ کاٹنا قانونی سزا ہے۔ آج چور کو دو سال کی سزا ملتی
ہے۔ حالانکہ وہ آدمی گھنٹے میں چوری کرتا ہے۔ مگر چونکہ قانون کے اندر ہے۔ لہذا ظلم نہیں۔
اگر ایک بد معاشر کی زندگی برباد ہونے سے لاکھوں زندگیاں منبھل جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں
قوم پر افراد قربان ہوتے ہیں۔ ایک کا ہاتھ کٹنے سے دوسرے بد معاشر چوری سے باز رہیں گے۔

نیک معاشر آرام سے زندگی بسر کریں گے۔

س۔ ہاتھ کاٹنے سے فائدہ کیا ہے؟

ج۔ ہاتھ چوری کا آلہ ہے۔ آدمی ختم کر دے۔ ہانس نہ بے ہانسی۔ پھر یہ شخص چلتا پھرتا اشتہار
اور لوگوں کے لیے نازیبا نہ عورت ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ چوری سے توبہ کریں گے۔ خود یہ بھی
اسندہ اپنا نکشا ہوا ہاتھ دیکھ کر کہیں چوری نہ کرے گا۔

س۔ جب چوری میں ہاتھ کاٹنا چوری کا آلہ ہے۔ تو چاہیے کہ زنا میں زانی کا ذکر کاٹنا جو زنا کا آلہ ہے۔
اس میں رجم کیوں کرتے ہو؟

ج۔ چوری صرف ہاتھ سے ہوتی ہے۔ باقی وہاں جانا آٹھ سے مال دیکھنا۔ چوری کے مقدمات ہیں
مخلات زنا کے کہ وہ تمام جسم سے ہوتا ہے۔ اور سارے جسم کو لذت آتی ہے۔ منی بھی جسم کے
ہر حصہ کے خون سے بنتی ہے۔

س۔ اسلام میں زنا کی سزا موت کیوں ہے۔ جان کا بدلہ جان چاہیے نہ کہ گناہ کا؟

ج۔ زانی ایک بچہ کی ساری نسل خراب کر سکتا ہے کہ اسے حرامی بناتا ہے۔ حرامی ہونا طاقت کی طرح
ہے۔ گویا زانی ایک نسل کا قاتل ہے۔ لہذا اس کی جان لو۔

س۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ قاتل سے قصاص تلوار سے لیا جاتا ہے۔ مگر زانی کی جان پتھر سے نکالی
جاتی ہے۔ جو قتل سے بدتر ہے۔ کیا زنا قتل سے بڑا ہے؟

ج۔ ہاں قتل مقتول کی صرف جان لیتا ہے۔ مگر زانی بچہ کی نسل کو خراب کرتا ہے۔ اور مزینہ کی ہلکے
اس کے سارے خاندان کی آبرو برباد کرتا ہے۔ آبرو جان سے زیادہ عزیز ہے۔ نیز زنا بڑی
فوزیر کی کا ذریعہ ہے۔ اس سے رقیبوں کی بہت سی جانیں جا سکتی ہیں۔ لہذا اسے روکنے کے
لیے عبرت کا سزا دینا ہی ضروری ہے۔ بائبل کا قتل زنا کی وجہ سے ہی ہوا معلوم ہوا کہ
بہلا قتل زنا سے ہوا۔

س۔ کیا وجہ ہے کہ زنا کی سزا سنگسار کرنا ہے۔ مگر ظلم نہ زنا سے بدتر ہے۔ اس کی یہ سزا نہیں۔
اس میں صرف تعزیر ہے۔

ج۔ اس لیے کہ ظلم میں کسی بچہ کی نسل نہیں بگڑتی۔ ہاں یہ انتہائی بے شرعی کا لام ہے۔ اسی لیے

لوٹی کی بھی جان ضرور لینی چاہیے۔

س۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو اکیلے کی سزا مقرر نہیں، مگر شراب کے لیے انہی کوڑے مقرر ہیں۔ حالانکہ شراب و خمر ایکساں جرم ہیں۔

ج۔ یکساں نہیں شراب سے عقل جاتی ہے، جس سے انسان صدمہ جرم کو سکتا ہے کیونکہ جرموں سے روکنے والی چیز عقل ہی تھی، جب وہ ختم ہوگئی تو اس جرم سے کون روکے لہذا اس کی سزا سخت ہے۔ شراب ام النخیلاٹ ہے۔

س۔ اسلام نے جیل کی سزائیں نہیں رکھی؟

ج۔ اس لیے کہ جیل بادشاہ اور رعایا دونوں کے لیے مصیبت ہے، اور اس سے جرم کم نہیں ہوتے کیونکہ جیل کی وجہ سے حکومت پر خرچہ بہت پڑتا ہے۔ جسے پورا کرنے کے لیے یا جرم سے جہاد لیا جائے یا رعایا سے ٹیکس اور جرم جب سمجھتا ہے کہ جرم کی سزا جیل ہے۔ جہاں مفت کی روٹیاں ملیں گی۔ وہ جرم پر دلیر ہوگا بعض غربا کو کہتے سنا گیا کہ چوری میں قائم رہے اگر بچ گئے تو مال ہاتھ آیا، اگر پکڑے گئے تو وہ سال مفت روٹی ملی، فاقہ سے تو بچیں گے، اس لیے ملک میں جرم کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے، اگرچہ ہاتھ کٹ جائیں تو انشاء اللہ چوری کا خاتمہ ہو جائے۔

س۔ اسلام نے جہاد کی سزائیں نہ رکھی؟

ج۔ اس لیے کہ اس سے جرم بہت زیادہ ہوں گے، جرائم پیشہ طبقہ اکثر غریب ہے۔ جن سے جہاد وصول نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ جرم پر دلیر ہوں گے کہ حکومت ہم سے کیا لے گی، رہا امیر طبقہ وہ بھی جرم پر دلیر ہوگا، اس خیال سے کہ جرم کرو، روپیہ بھروں گے، پھر حکومت بھی جرائم کی زیادتی چاہے گی کیونکہ جرم حکومت کے لیے ذریعہ آمدنی ہوں گے، اپنی آمدنی کسے بڑی لگتی ہے۔ غرضیکہ اسلام کا مقصد بدعاشی مٹانا ہے نہ کہ بدعاشیوں سے کانا۔

س۔ قاتیل سے قاتیل کا قصاص کیوں نہ لیا گیا۔ وہ بعد قتل اپنی بہن اقلیم کو عدلیہ میں لے بھاگا جس سے اس کی اولاد ہوئی اس نے بڑے گناہ کیے اور وہ اپنی موت مرا۔ اسے پہلے ہی کیوں نہ مار دیا گیا؟

ج۔ تین وجہ سے، ایک یہ کہ اس وقت تک قصاص کے اسلام نہ آئے تھے، دوسرے اس لیے کہ

آدم علیہ السلام کو قتل کی شرعی گواہی نہ مل سکی تیسرے اس لیے کہ آدم علیہ السلام مقتول بائبل کے ولی تھے اور مقتول کے ولی کو معافی کا حق ہے۔

س۔ قاتیل نے بائبل کو ناحق قتل کیا۔ اسے سخت مجرم قرار دیا گیا خاتیمہ صیت النخیلاٹ۔ بلکہ دنیا کے سارے قتلوں میں شریک سمجھا گیا۔ کنعان نے نوح علیہ السلام کی مخالفت کی، تو اسے کافر قرار دیا گیا، مگر برادران حضرت یوسف نے اسے بڑے جرم کیے، ان کو پھر بھی بعض نے نبی مانا اور صحابی یا ولی تو سب ہی مانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تاروں کی شکل میں دیکھا، جرم یکساں مگر نتیجہ میں فرق کیوں ہے؟

ج۔ دو وجہ سے ایک یہ کہ قاتیل نے عورت کے عشق میں قتل کیا، اور کنعان نے کفار کی محبت میں پیغمبر کو ناراض کیا، ان کے جرموں کی بنیاد ناجائز پر تھی، مگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ سب کچھ یعقوب علیہ السلام کی محبت اور ان کا نور نظر بننے کے لالچ میں کیا کہ اگر یوسف علیہ السلام نہ ہوں تو ہم ان کے محبوب بیٹے ہوں گے، انہوں نے جرم کیے، مگر ناجرم پیغمبر کی محبت تھی، لہذا فرق ہوا کہ انہیں تو بد نصیب ہوگئی دوسرے یہ کہ ان برادران نے یعقوب و یوسف علیہما السلام سے معافیاں حاصل کر لیں، وہ دونوں یہ نہ کر سکے۔

س۔ مرتد کو قتل کیوں کیا جاتا ہے، مذہب کی آزادی چاہیے؟

ج۔ اس لیے کہ مرتد ربانی حکومت کا باغی ہے کہ رب کی وفادار رعایا بن کر پھر گیا اور کافر اصلی رعایا بننا ہی نہیں، جب ان جمہوری حکومتوں کا باغی قتل کا مستحق ہے تو حقیقی سلطنت کا باغی بھی قتل کا مستحق ہونا چاہیے، اسلام نے دینی آزادی دی ہے کسی کافر کو اسلام پر مجبور نہ کیا کہ وہ کافروں کو مسلمانین اسلام نے حفاظت میں رکھا۔

س۔ کیا استاد سے شاگرد کا بدلہ لیا جائے گا؟

ج۔ اگر شاگرد کو قتل یا زخمی کر دیا ہے تو ضرور بدلہ لیا جائے گا کسی قصور پر چھپت مار دینے یا قہمی لگانے کا بدلہ نہ ہوگا، ہاں ضروری یہ ہے کہ جہد جرم سزا دے زیادہ نہ مارے (رشاشی)

س۔ پھر ضرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی سے کیوں فرمایا کہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لے، قریب وفات شریعت لوگوں سے کیوں فرمایا کہ مجھ سے اپنا بدلہ لے، تو نبی کا حق استاد سے

کہیں زیادہ ہے۔

ج۔ امت کی تعلیم کے لیے گرجب ہم پیغمبر پر کراتی احتیاط فرماتے ہیں۔ تو تم کو بہت زیادہ احتیاط چاہیے۔ نیز اس اندیشہ سے کہ مبادا سزا قصور سے زیادہ دی گئی ہو۔

طریقت

س۔ شریعت کو شریعت کیوں کہتے ہیں۔ اور طریقت کا نام طریقت کیوں ہے ؟

ج۔ شریعت بشر سے بنا۔ معنی چوڑا اور سیدھا راستہ۔ رب فرماتا ہے قِيَوْمًا ذِي نُهْجًا جَا طَرِيقَتِ طَرِيقٍ سے بنا۔ معنی تنگ اور پیچیدہ راستہ اس سے ہے اَطَاعُوا نَهْجَ شَرِيعَتِ اسلام کا وہ راستہ ہے جس پر ہر شخص آنگہ بند کر کے چل سکے۔ طریقت اسرار کے وہ پیچیدہ اور تنگ گلی گوچے ہیں جو واقع کے سوا دوسرا نہ مل سکے۔ شریعت میں آسانی ہے۔ مگر کامیابی دیر میں۔ طریقت مشکل ہے۔ مگر بہت جلد مقصود تک پہنچاتی ہے۔ علمبروں کے ذریعہ جلد پہنچنا ہوتا ہے۔

س۔ شریعت و طریقت میں کیا فرق ہے ؟

ج۔ جسم پاک مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا نام شریعت ہے۔ اور قلب پاک کے احوال کا نام طریقت سر پاک کے احوال کا نام حقیقت ہے۔ روح پاک کے حالات کا نام معرفت ہے۔ غریبہ ذات پاک مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان چاروں کا مرکز ہے۔ ان کا جسم پاک شریعت کا مرکز۔ قلب شریعت طریقت کا۔

س۔ شریعت و طریقت کا آپس میں کیا تعلق ہے ؟

ج۔ شریعت پورست ہے۔ طریقت مغز پورست بغیر مغز بے قیمت ہے اور مغز پورست غیر محفوظ ہے۔ با نام کے چھلکے جب مغز سے جدا ہو جائیں تو ان کی قیمت کچھ نہیں۔ اسی طرح مغز بے پورست سے علحدہ ہو کر ہر جانور کی غذا ہے۔ شیطان کی عبادت پورست بے مغز تھی لہذا

کوئی قیمت نہ ہوئی۔ جاہل صوفی کی ریاضتیں مغز بے پوست ہیں۔ لہذا ہر دم خطرہ میں ہیں۔ اور وہ مسخرہ شیطان ہے۔ طریقت کو حقیقت ہے اور شریعت کو مجاز طریقت سمندر ہے۔ شریعت جہاز۔ جو کہے کہ اب دنیا میں ولی کوئی نہیں۔ وہ جھوٹا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جہاز بے حقیقت نہ رہے۔ شریعت درخت ہے۔ طریقت اس کا پھل پھول شریعت راست ہے۔ طریقت منزل مقصود۔ شریعت مضبوط قلعہ ہے۔ طریقت اس قلعہ کا محفوظ خزانہ شریعت غازی کا جھنڈا ہے اور طریقت سراپا ہدہ۔

س۔ پیر کی کیا ضرورت ہے۔ کیا ہدایت کے لیے پیغمبر کافی نہیں ؟

ج۔ جیسے خدا تک پہنچنے کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہے ایسے ہی رسول تک پہنچنے کے لیے پیر کی حاجت ہے۔ جس کتے کے گلے میں کسی مرشد کا پٹا چاہیے۔ نفس کتا ہے۔ اسے آزاد نہ رہنے دو۔ اس کے گلے میں زنجیر ڈال کر کسی کے حوالہ کر دو زنجیر میں کڑیاں ہوتی ہیں۔ آخری کڑی پٹہ میں پہلی کڑی تک کے ہاتھ میں۔ شجرہ مشائخ اس زنجیر کی کڑیاں ہیں جس کی پہلی کڑی حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ہے۔ آخری کڑی ہمارے نفس کے گلے میں۔ جو کوئی شمع سے دور ہوا اسے چاہیے کہ ایسے آئینوں کے سامنے بیٹھے۔ جس سے نور چھن کر آ رہا ہے مشائخ کے سینے شرفات آئینے میں اور جمال پاک مصطفیٰ شمع۔ جو کوئی بارش نہ پائے۔ وہ تالاب سے پانی لے حضور رحمت کی بارش میں اور مرشد تالاب۔ اپنی ایمان کی کھیتیاں ان سے سیراب کر دو۔ مشائخ خاص مصیبت میں کام آتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے۔ یہاں مصر میں زلحمانے یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کر کے بلایا۔ یعقوب علیہ السلام نے اس بند کمرے میں پہنچ کر یوسف علیہ السلام کو ارادہ گناہ سے روکا۔ نجم الدین نے امام رازی کی موت کے وقت امداد کی۔ رب فرماتا ہے۔ يَوْمَ تَذُكَّرُ عَنْ أَفْوَاجٍ اُنْظُرْ بِأَعْيُنِكَ قِيَامَتِ میں ہم سب کو امام کے ساتھ بلا دیں گے۔ اگر پیر نہ ہو تو کس کے ساتھ اٹھو گے۔ قلب کا تعلق باقی جسم سے رگوں کے ذریعہ سے ہے۔ حضور عالم کے قلب میں عالم جسم پیران عظام گویا رگیں پاؤں ہاؤں کا تعلق تمام شہر سے بذریعہ بجلی کے تار کے جو تار ہے حضور علیہ السلام نور کے پاؤں ہاؤں میں۔ ساری دنیا آباد شہر پیران عظام گویا بجلی کی تاریں۔

اس کے کئے فائدہ ہونے چاہئیں۔

س۔ منہ کی پائس قلعی قافلہ سے زیریں ہوتی ہے۔ اس سے پانی ہر دم کرتا بیماری کا باعث ہوگا؟
ج۔ آپ نے اتنا بیان کیا کہ جو باہر کی ہوا جسم کے اندر نفی حصہ سے مل کر آنے اس میں بیمار کرنے کی تاثیر جو جاتی ہے اتنا اور مان لو کہ جو اس زبان سے مل کر آئے جس نے ابھی قرآن پڑھا ہے اس میں تعدد سے کرنے کی تاثیر جو جاتی ہے۔

س۔ جب قرآنی آیتیں نور اور شفا میں تو چاہیے کہ ہر شخص ان پر عمل کر لیا کرے۔ اعمال و وظائف میں اجازت کی اور علم دین میں دستار بندی و سند کی شرط کیوں ہے۔ عمل آگ کی تاثیر لکھا ہے۔ آگ کا جلانا اجازت پر موقوف نہیں۔

ج۔ اعمال و وظائف اور علم میں دونوں میں ایک تو الفاظ کا دوسرے عامل یا عالم کے زبان کا الفاظ کا نور ثاب ہے اور عامل کا اثر قیام باب اجازت سے قیام باب ہوتا ہے۔ یہ اثر سید پاک مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پاک سینوں کے ذریعہ ایسا پہنچتا ہے۔ جیسے شیشوں سے چھن کر نور شمع تلوار میں دھار اور دار دونوں ضروری ہیں۔ بغیر وارسیکے جوے دھار بیکار ہے۔ اس وار کے لیے اجازت شیخ کی ضرورت ہے نہ کہ دھار کے لیے۔

س۔ جو قرآن و حدیث نور اور شفا میں توشیح کی بیعت استاد کی شاگردی اماموں کی تقلید سب بیکار ہیں
ج۔ دوا کی شفا طبیب کی تجویز سے ظاہر ہوتی ہے۔ طبیب بعض دیکھنے اور بیماری پہچانے دوا تجویز کرنے کی بڑی فہم سے لیتے ہیں۔ ایسے ہی مشائخ عظام دل کی بیماری کے طبیب ہیں قرآن و حدیث دوائیں ہیں اور محدثین و مفسرین گو یار و مانی عطار ہیں۔ ان کے پاس احادیث و آیات ایسی ہیں۔ جیسے عطار کی دکان میں صاف سنہری بہترین دوائیں۔ اس کی دکان میں ہے سب کچھ مگر طبیب کی تجویز کے بغیر مریض کو مفید نہیں۔

س۔ تو نیکوں کے جلتے ہیں۔ ان سے کیا فائدہ ہے؟

ج۔ جیسے بعض مخلوق کے ناموں میں تاثیر ہے کہ کسی کو آگ دھا کہہ دو۔ تو وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے اور حضرت قبلہ و کعبہ کہ دو تو فروش ہوتا ہے۔ حالانکہ آگ دھا بھی مخلوق میں اور قبلہ و کعبہ بھی ایسے ہی خالق کے مختلف ناموں میں مختلف تاثیریں ہیں۔ شافی میں شفا کی عطار میں بخشش

کی پھر خواہ یہ اسامیہ لکھ کر پانی لکھ یا چھ کر دم کر۔ حضور انہ کریں گے۔ اگر پیاز کی گانچ پانی ہو تو اثر نہیں کرتی۔ ایسے ہی رب کا نام ساتھ جو تو بلا میں اثر نہیں کرتیں۔ نیز زم زم پر گناہوں کی شامت سے آتی ہیں۔ اور رب کے نام گناہ دور کرتے ہیں۔ جیسے پانی نجاست کو لہذا ان سے شفا ہوتی۔

س۔ پھر دم درد سے کیا فائدہ ہے؟

ج۔ جیسے اگر جو احسن سے گزر کر آوے تو دماغ کو صحت کر دیتی ہے۔ گھر سے آوے تو دماغ سزا دیتی ہے۔ آگ سے لگ کر نکلے تو جھلسا دیتی ہے۔ ریت سے مس ہو کر آوے تو نڈھک پہنچاتی ہے کہ وہ مری کی جوا تپ والوں کو شفا دیتی ہے۔ کیونکہ چیز کے درخت سے ٹکرا کر مریض کو ملتی ہے۔ ایسے ہی جس زبان سے ذکر اللہ کیا گیا ہو۔ اُس سے چھو کہ جو اس نکلے وہ بیمار کو شفا دے گی۔ صحابہ کرام حضور کے بال شریف لباس شریف و صو کہ بیماروں کو پلاتے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کے لیے پانی میں اپنی انگلیاں شریف ڈبو دیا کرتے تھے۔ جیسی علیہ السلام دم کے ذریعہ مردے زندہ کر دیتے تھے۔ کیونکہ وہ خود حضرت جبریل کے دم سے پیدا ہوئے تھے اور جبریل روح الامیں ہیں۔

س۔ پھر چاہیے کہ ہم خود قرآن پڑھ کر دم کر لیا کریں یا لکھ کر یا نہ لیا کریں پیروں سے کیوں کرتے ہیں؟

ج۔ آیات قرآنیہ مثل کار توس کے ہیں اور نیک بندوں کی زبانیں رائفل کار توس سے جب ہی شمار ہو سکتا ہے۔ جب رائفل سے استعمال کیا جائے۔ ہماری زبانیں اس درجہ کی نہیں۔
س۔ پیروں کے وظیفے مختلف کیوں ہیں۔ کوئی زور سے ذکر کرتا ہے۔ کوئی مراقبہ۔ جب ذکر ایک ہے۔ تو یہ اختلاف کیا؟

ج۔ جیسے ڈاکٹر اور یو تانی طبیب مریضوں کا علاج انہی بڑی بوٹیوں سے کرتے ہیں مگر مختلف طریقوں سے۔ پھر یو تانی طبیبوں میں لکھنوی اطباء کا طریقہ علاج اور ہے۔ دہلیوں کا کچھ اور۔ حالانکہ دوائیں بھی ایک ہی ہیں اور سب یو علی سینا کے ہی تھیں ہیں۔ ایسے ہی یہ اطباء ایمان۔ اگرچہ حضور ہی کے نام لیوا ہیں۔ اور قرآن و حدیث کی دعاؤں سے علاج کرتے

ہیں۔ مگر طریقہ علاج جدا گانہ ہیں اور سب درست ہیں۔

مس۔ صوفیہ چتے کیوں کرتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہے؟

ج۔ نفس کشی اور دل کی صفائی کے لیے تنہائی اور ذکر الہی بہت ہی مفید ہیں۔ آئینہ دل کے لیے صحبت اختیار ایسی ہے۔ جیسے شیشہ کے لیے گرد و غبار اور دنیاوی اور بھینسی ایسی ہیں جسے لوہے کے لیے زمیں یا پانی جس سے زنگ آجاتی ہے۔ چلوں میں ان چیزوں سے علیحدگی ہے۔ لہذا قلب کی صفائی حاصل ہوگی جب تک نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے کے لیے طور پر بلایا تو ان سے چالیس دن کا پتہ کرایا۔ فرماتا ہے۔ وَذُوْا عٰلِدًا مُّؤْمِنًا لِّیُخْبِرَکُمْ لَیْلَتَہٗ حَضَرَ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل ۶ ماہ غار حرا میں پہلے گئے۔

مس۔ تو چلوں کے لیے چالیس دن ہی کیوں مقرر ہیں؟

ج۔ روحانی اور جسمانی ترقیوں کے لیے چالیس کا عدد مانا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا خیر چالیس سال تک خشک کیا گیا۔ پھر ماں کے شکم میں چالیس دن نظر پھر چالیس دن۔ لبت خون پھر چالیس دن تک پاؤں گوشت رہتا ہے۔ پیدائش کے بعد ماں کو چالیس دن تک جھن آسکتا ہے۔ چالیس سال کی عمر میں عقل بخند ہوتی ہے۔ اسی لیے اکثر پیغمبروں کو نبوت اس عمر میں عطا ہوئی اس لیے چتے کے لیے چالیس دن مقرر ہوئے۔

مس۔ صوفیا کا عرس کیوں ہوتا ہے؟

ج۔ شریعت میں نمازوں۔ حج اور زیارت مدینہ منورہ کے ذریعہ مسلمانوں کو جمع ہونے کا موقع دیا جاتا ہے۔ تاکہ تعلقات قائم ہوں۔ ایسے ہی اہل طریقت کو جمع کرنے کے لیے عرس مقرر کیے گئے ہیں۔ جس میں ایک پیر کے مرید ہی آپس میں ایک دوسرے سے مل کر تعلقات قائم کر سکتے ہیں نیز عام مومنین کو عرس کے ذریعہ تلاش پیر کا اچھا موقع مل جاتا ہے۔ کہ ایک جگہ ہزار ہا اہل دل جمع ہو جاتے ہیں۔ علماء کو مدارس کے سالانہ جلسوں۔ کانفرنسوں کے ذریعے جمع کیا جاتا ہے۔ یہ عرس صوفیا کی کانفرنس ہیں۔ اس کی اصل حدیث شریعت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک بار شہداء اُحد کی زیارت نہاتے تھے۔

مس۔ اسے عرس کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ اس لیے کہ عرس کے معنی میں شادی۔ اس لیے دو لہا کو عرس کہا جاتا ہے۔ بزرگروں کی وفات اپنے پیارے مرنے والے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ ہے لہذا وہ ان کی شادی کا دن ہے۔ نیز کیمبر میں امتحان میں کامیاب پاکر ان سے عرض کرتے ہیں۔ فَاکْفُوْا مَعَنَا الْعُرْسَ سِ۔ اے اللہ کے بندے دو لہا کی طرح سو جا۔ لہذا ان کی وفات کا دن روز عرس کہلایا۔

مس۔ بعض عرسوں میں قوالی ہوتی ہے۔ اور بعض میں نہیں۔ قوالی تو بڑی چیز ہے یہ کیوں ہوتی ہے۔ حضور نے گانے بجانے سے منع فرمایا۔

ج۔ گانا بجانے سے منع فرمایا۔ گانا۔ قوالی ایک درد کی دوا ہے۔ جیسے درد ہو وہ استعمال کرے۔ اس سے علاوہ سب۔ جن گانوں سے منع کیا گیا۔ وہ مخرب اخلاق و اہیات گمانے بجانے ہیں۔ گانے والے سننے والے سب اہل درد چاہئیں۔

مس۔ قوالی وغیرہ میں جہاد اور رقص کیوں کرتے ہیں۔ جسم کیوں ہلاتے ہیں؟

ج۔ سہارے کا ذکر و جد شوق سے سننا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت میں ایسی جنبش فرمایا کرتے تھے۔ جیسے نسیم بحری سے نرم شاخیں تلاوت کرنے والا ذکر محبوب سننے والا گویا اسلام کے جہن کا دخت ہے اور ذکر پاک مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام گویا رحمت کی ٹھنڈی ہوا صبح طریق سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصیدہ بردہ کے بعض اشعار پر جنبش فرمائی۔ انہیں اشعار مالمہ کہتے ہیں۔ اب بھی حکم ہے کہ اسی قصیدہ کے وہ اشعار فکر پڑھنے چاہئیں سارا قرآن و جہد کی سی حالت پیدا کر کے ہل کر پڑھنا چاہیے رب فرماتا ہے۔ مِثْلُ جُنُوْدٍ اَلَّذِیْنَ یَحْشَوْنَ دَجْدَہُمْ۔ ہمارے کلام سے مخالفین کے جسم کے روگنے کمرے ہو جاتے ہیں۔ اور رسول کے ذکر پر جانوروں پتھروں بلکہ کڑیوں کو وجد ہوا ہے۔ جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو دیدارِ رب کے دیدار میں بیہوش ہو کر گر بھی گئے۔ پہاڑ پھٹ گیا۔ فَجَعَلَتْ دَکَّاءَ وَحَوْرًا مُّوْسٰی صَبُوْعًا رَبِّہٖ فرماتا ہے کہ اگر ہم پہاڑ پر قرآن اتارتے تو وہ ٹوٹ الٹی سے پھٹ جاتا۔

مس۔ تو چاہیے کہ سب بزرگ قوالی سنا کر جس کو وجد کیا کریں۔ حالانکہ بعض صوفیا اس سے پرہیز کرتے

ہیں۔

ج۔ بعض بزرگوں پر اطاعت و فراتیرداری کا غلبہ ہے اور بعض پر عشق و محبت کا پہلی قسم کے حضرات اس سے بچتے ہیں۔ دوسرے سنتے ہی اولیا صحابہ کے اور صحابہ انبیاء کرام کے نقش قدم پر ہیں بعض صحابہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشق کا غلبہ ایسے ہی انبیاء کرام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر عشق کا ظہور زیادہ دیکھئے علیہ السلام تارک الدنیا۔ سلیمان علیہ السلام صاحب تخت و تاج ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جامع جمیع صفات ہیں۔ اس وجہ سے یہاں تک

ہے۔

س۔ بعض لوگ خلافت شرع کام کرتے ہیں۔ اور لوگ انہیں بزرگ مانتے ہیں۔ یہ کس حد تک درست ہے۔ کیا بے نازی دل ہو سکتا ہے۔

ج۔ بعض صوفی عقل و خرد کو بیٹھتے ہیں۔ جنہیں مجذوب کہا جاتا ہے۔ ان پر بہت سے شرعی احکام جیسے نماز و روزہ وغیرہ جاری نہیں ہوتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں شخصوں سے قلم اٹھایا گیا ہے پھر دیوار۔ مجنون۔ ایسے لوگ اللہ کے پیارے ہیں۔ ان پر اعتراض نہ کرو۔ مگر جس کے ہوش و ثبوت اس درست ہوں۔ پھر خلافت شرع اعمال کرے وہ صوفی نہیں شیطان ہے جب انبیاء کرام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر احکام شرع جاری رہے تو دوسرا کس شمار میں ہے۔ یہ بھی خیال ہے کہ ہر دیوانہ مجذوب نہیں۔

س۔ بعض مشہور بزرگوں سے خلافت شرع باتیں صادر ہوئی ہیں۔ کسی نے کہا انا ملحق۔ کسی نے کہا سبحانی ما اعظم شافی۔ تعجب ہے کہ فرعون نے دعویٰ خدائی کیا تو کافر ہوا منصور دعویٰ خدائی کر کے مومن رہے یہ ہو سکتا ہے؟

ج۔ ان بزرگوں سے ایسے کلمات بے خودی اور غشی عشق میں نکلے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان پر شرعی احکام یعنی فتویٰ کفر صادر نہیں ہو سکتے اس وقت نہ بیان ان کی تھی۔ اور کلام اللہ جیسے قول و کلام لارنگار فرمایا۔ ایک مٹی کی یہ خود نہیں بولتی۔ آواز ان میں سے نکل رہی ہے۔ مگر بولنے والا کوئی اور ہے۔ طور سینا کے درخت سے آرہی تھی۔ یا کھو جس بانی انا اللہ۔ اسے موسیٰ میں اللہ ہوں یہ کلام رب کا تھا۔ درخت اس کا منظر کیا۔ وہ درخت کافر ہو گیا۔ بزرگ نہیں۔ ایسے ہی حضرات

ہیں۔ فرعون کا یہ حال نہ تھا۔

ہوں روا باشد انا اللہ از درخت

کے روانہ بود کہ گوید نیک۔ تخت

س۔ بعض صوفیائے کرام وحدت الوجود کی تکمیل میں یہ کہاں تک درست ہے۔ کہ سارا جہان خدا ہے۔ معاذ اللہ ایک شخص کہتا ہے۔ ہم تم ہیں۔ خدا ہر در دیوار خدا ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا مومن کیسے ہو سکتا ہے۔ جند و دو خدا ماننے تو مشرک یہ ائمہ ہزار عالم کو خدا مانیں اور مومن رہیں۔

ج۔ وحدت الوجود کے معنی یہ نہیں کہ ہر چیز خدا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے سوا کچھ نہیں۔ پہلی بات کفر ہے۔ نہ کہ دوسری وہ یہ فرماتے ہیں۔ مصرع۔ جمہ نیست اند آچہ ہستی کوئی مختصر ازل۔ سمجھو کہ دیوار کا سایہ دیوار سے علیحدہ مستقل وجود نہیں رکھتا۔ آئینہ خانہ میں کوئی شمع جلائے تو ہزاروں مختلف آئینوں میں نظر آئیں گی۔ شمع چند نہیں۔ بلکہ اس کے عکس چند ہیں جن کا غیر مستقل وجود اس ایک مستقل شمع سے وابستہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی عالم کی چیزیں خود مستقل کچھ نہیں یہ رب کے جلوے ہیں جن کا وجود محض اعتباری ہے اصل وجود ہی معبود ہیں۔

وہ کہتے ہیں لَا مُوجُود إِلَّا هُوَ۔ یہ فقط سمجھانے کے لیے کہا گیا ورنہ ان کے نزدیک وہ آئے بھی اعتباری اور اعتبار بھی اعتباری ہے۔ واقعیت رب کے سوا کسی میں نہیں۔ اس کے سوا کچھ عرض کرنے کی گنجائش نہیں۔

س۔ بعض مرید ہی اپنے پیر کے سوا کسی بزرگ کو نہیں ملتے ہر وقت اپنے پیر کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ دوسرے ذکر کو پسند نہیں کرتے۔ کیا یہ درست ہے؟

ج۔ مانتا اور بات ہے اور کسی کا ہر وقت تذکرہ کرنا اور بات۔ ہر مرید سارے بزرگوں کو مانتا ہے مگر ہر دم اپنے شیخ کا اس لیے دم بھرتا ہے کہ اسے روحانی نعمتیں اسی سے ملی ہیں۔ کتا اپنے مالک کے پیچھے ہی دم جاتا ہے۔ کیوں کہ اس کے ہاتھ سے ٹھکرے کھاتا ہے۔ شاگرد اپنے ہی استاد کے گئی کا تا ہے۔ مگر مانتا سارے علماء کو ہے۔ اگر کوئی بدعت مرید دوسرے

بزرگوں کا منکر جو تودہ اس شیخ کے فیض سے بھی محروم رہے گا سلسلہ مشائخِ حیاں کے پیروں سے
ہیں۔ ایک کھل گیا سب کھل گئے۔ کسی نبی کا منکر شرعی کا فرقہ کسی دلی منکر طریقت کا حجر
ہے۔ خاک پائے غوثِ اعظم زیر سایہ ہر دلی۔

س۔ بعض لوگ کس بزرگ کے جنگل میں شکار نہیں کرتے یا وہاں کے کسی جانور کو نہیں اترتے
مخدوم میداشراف جہانگیر کچھو کچھو جھوٹی حدس سرہ کے تالاب کی پھلیاں کوئی نہیں پکڑتا
کیا وہ جانور حرام ہیں یا شکار حرام ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ فعل خلاف ایمان ہے یا
نہیں۔

ج۔ ذیہ جانور حرام ہیں۔ نہ ان کا شکار وہ سب حلال ہیں۔ ان کے شکار سے بچنا حرمت کی وجہ
سے نہیں بلکہ نقصان سے بچنے کے لیے ہے۔ جیسے بعضی مزاج کا آدمی وہی اور کسی
سے بچتا ہے۔ یا ہر شخص کھارنی پانی سے کہ یہ چیزیں حرام نہیں مضر ہیں۔ بعض بزرگوں
کے جنگلوں کے جانور کے شکار سے لوگوں نے نقصان اٹھایا۔ تجربہ کر کے شکار چھوڑ دیا
اطباء بعض زمین کی بعض چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ اس کی اصل یہ ہے کہ صالح علیہ
السلام کی اذنی کہ وہ حرام نہ تھی۔ مگر اس کا تکلیف دینا تکلیف و ثابت ہوا اس لیے
اس سے منع کر دیا گیا۔ ورنہ اونٹ حلال ہے۔ گذشتہ پیغمبروں کی قربانیاں کہ ان کا گوشت
کوئی نہ کھا سکتا تھا۔ حضور علیہ السلام قوم صالح کے کنوئیں پر ایک سفر میں گذرے تو
صحابہ کرام کو اس کنوئیں کے پانی سے روک دیا۔ حتیٰ کہ جن لوگوں نے اس پانی سے پانی
گوندہ لیا تھا وہ بھی پھینکوا دیا۔ وہ پانی حرام نہ تھا۔ اس کا استعمال نقصان دہ تھا۔ حرم
مدینہ کا شکار احسان کے نزدیک حرام نہیں۔ نہ اس سے جزا واجب مگر اس سے بچنا لازم
ہے۔ حرم مدینہ کے بونہر کوئی نہیں اڑتا کیونکہ یہ فعل نقصان دہ ہو گا حالانکہ بونہر حلال ہے
س۔ صوفیائے کرام دعاؤں کے اول میں اللہ تعالیٰ کیوں لگاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ میم کیسی۔ اگر
کہا جائے کہ یہ لفظ اصل میں یا اللہ تعالیٰ کے بدلے میم لگانی ہے تو بھانے میم کے کرنی اور
حرف کیوں نہ لگایا؟

ج۔ اس لیے کہ میم کے ناموں میں آں ہے۔ جیسے مومن مہمین۔ مَالِک

مَلِک۔ مُقْتَدِر۔ کَرِیم۔ رَحِیم۔ حَلِیم۔ رَسْم۔ وغیرہ۔ لہذا جو کوئی اللہ
کے ساتھ میم لگا کر پکارے گویا اس نے رب کو ایسے ناموں سے یاد کیا اور ہر نام کے اثر
مختلف لہذا تمام اثرات حاصل ہوئے۔ اسی لیے حضور کے بہت سے اسماء شریفین میں آتی
ہے۔ جیسے محمد۔ احمد۔ مصطفیٰ۔ مجتبیٰ وغیرہ کیونکہ حضور منظر ذات و صفات الہی ہیں
لہذا اللہ میں اللہ کا نام اور محمد کی میم لگنی گویا دعائیں حضور علیہ السلام کا وسیلہ بھی حاصل
ہو گیا۔

س۔ صوفیاء کرام توجہ دیا کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟

ج۔ توجہ کے معنی میں دھیان دینا۔ اپنے دل کو کسی طرف لگا دینا۔ صوفیاء کرام کا دل کامل نورانی
ہوتا ہے اور اعلیٰ نور کی خاصیت روشنی میں ہے اور پاک کرنا یا فیض پہنچانا بھی دیکھو
آفتاب کی نورانی شعا میں روشنی کے ساتھ گندی زمین کو خشک کرنے کے پاک بھی کر دیتی ہیں
اور کھیتیاں بھی پکاتی ہیں۔ چاند کی نورانی شعا میں پھولوں میں دودھ پیدا کرتی ہیں ستاروں
کی شعا میں پھولوں میں لذت اور رنگت بھرتی ہیں۔ ایسے ہی قلب شیخ کی نورانی کمز میں
مرید کے قلب میں صفائی ایمانی قوت وغیرہ پیدا کر دیتی ہیں۔ مسمرینم والے آنکھ کی
شعاؤں کے ذریعہ وزنی چیزیں کھینچ لیتے ہیں۔ نگاہ سے شیشے توڑ دیتے ہیں حضور علیہ
السلام نے انگلی پاک کی نورانیت سے آسمان پر چاند کے ٹکڑے کر دیے۔ ایسے ہی
شیخ کی توجہ سے مرید کو وہ فائدہ پہنچتا ہے جو تمام فوائد سے اعلیٰ ہے۔

س۔ تصور شیخ کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ تو مشرک کا فعل ہے؟

ج۔ تصور کے معنی ہی خیال کرنا یا خیال رکھنا۔ بندے کو چاہیے کہ رب کی قدرت و سلطنت
کا خیال رکھے۔ تاکہ یہ خیال اسے گناہوں سے روکے۔ بچہ استاد کو داخل دیکھ کر کھینچتا کوڑتا
ہے۔ اگر چہچے سے استاد دیکھ رہا ہے تو برابر پرستاد ہے۔ یہ خیال نیکوں کی اصل ہے۔
خان کسی ترازہ خاڑ ہر ایک کا یہ ہی مقصد ہے۔ مگر انسان بے دیکھی ذات کا خیال نہیں
رکھ سکتا۔ نہ ہم نے رب کو دیکھا ہے نہ رسول کی زیارت کی۔ مجاز حقیقت کی سیر ہے
شیخ کو اس خیال سے دیکھا ہے کہ یہ اللہ و رسول کا پیرا ہے۔ اس لحاظ سے اگر صورت

شیخ کو دھیان میں رکھا جاوے تو یہ شکل آئینہ حق نماہی جاوے گا کہ کچھ عرصہ بعد اس سے تصور حصولی
صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوگا۔ پھر رب کی صفات پر دھیان جم جاوے گا جو اصل مقصود ہے
س۔ کیا تصور شیخ کی کچھ اصل ہے جس کا محض موزن یا کی راہ ہمارے۔

ج۔ اس کی اصل یہ ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں رہتے تھے۔ بعض دفعہ
روایت کرتے ہوئے فرمادیتے تھے کاتی النظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا میں حضور کو
اب دیکھ رہا ہوں۔ یہ تصور جھاننے کے لیے علیہ شریعت مکمل طور پر بیان کرتے تھے ایک
دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ قبر میں بھی اسی تصور کا استہان ہوگا کہ آخری سوال یہ ہی ہوگا
کہ تم اس گالی زلفوں والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جانتے ہو۔ اسی تصور کی کامیابی
پر اس آخری امتحان کی کامیابی موقوف ہے۔

س۔ کیا تصور شیخ یا تصور رسول نماز میں بھی کرنا درست ہے ؟

ج۔ شیخ کا تصور نماز میں عذرانہ لائیے کہ یہ خشوع کے خلاف ہے۔ بلا مقصد آجانے پر کچھ نہیں
مگر تصور رسول نماز میں رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ نماز حضور کی اداؤں کا نام ہے۔ جن کی
اداؤں کی نقل کر رہا ہے۔ ان کا خیال بھی ضروری ہے۔ نیز حضور کا نام شریعت نماز میں آتا ہے قرآن
کریم میں رسول نبی یا محمد رسول اللہ وغیرہ جگہ جگہ آتا ہے۔ النبیات میں صاف طور پر یہ شریعت
لے کر سلام عرض کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عین نماز میں حضور کا احترام کیا ہے۔ صدیق اکبر
نماز پڑھتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے آئے متدیروں نے نماز میں تالی بجا کر
حضرت صدیق کو شریعت آوری کی اطلاع دی۔ اسی وقت صدیق اکبر مقتدی ہو کر صفت میں
شریعت لے آئے اور حضور درمیان نماز سے امام ہوئے (بخاری شریعت) یہ تو تصور سے آگے
برو گیا۔

س۔ صوفیا مراقبہ کیوں کرتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہے ؟

ج۔ مراقبہ رقبہ سے بنا۔ یعنی گردن جھکانا۔ چونکہ مراقبہ میں گردن جھکائی جاتی ہے۔ لہذا اسے مراقبہ
کہتے ہیں۔ اس میں دو فائدے ہیں۔ ایک تو سوچنا اور غور کرنا صوفیاء کے نزدیک ایک سامعین
کی فکر ایک سال کے اس ذکر سے افضل ہے جو بغیر فکر کے ہو۔ انسان غور و فکر کے وقت

مرحبا یا کرتا ہے۔ گویا مومن سر جھکا کر رب کی کسی خاص صفت کو سوچتا ہے۔ اس سوچنے کا
حکم قرآن پاک میں بھی ہے۔ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ هَذَا الْقُرْآنُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
فِي مَلَائِكَةِ السَّمَوَاتِ وَآلِ الْأَرْضِ۔

دوسرے یہ کہ قلب میں بھی ایک نور ہے اور دماغ میں بھی نور جب دماغ کی فکر کو قلب سے
لٹکایا گیا تو دو نور مل کر نور علی نور ہوا۔ جس سے قلب و دماغ دونوں میں صفائی پیدا ہوتی
قلب کے نور نے دماغ کی اور دماغ کے نور نے قلب کی روشنی زیادہ کی کچھ عرصہ بعد اس
مراقبہ میں شیخ سادے عالم کو بلکہ خالق عالم کے نور کو پاتا ہے۔ مسرور و مودے ہو جاتا ہے
کی مشق کر لیتے ہیں تو ان کی نگاہ میں عجیب تاثیریں پیدا ہوتی ہیں۔ توجہ دل پر خیال جھانے
وہ کتنی قوتوں کا مالک ہوگا۔ انہی قوتوں کا ذکر قصیدہ غنیمہ میں فرمایا گیا ہے۔

س۔ قرآن کریم نے راسخین فی العلم کی بہت تعریف کی ہے۔ یہ راسخین کون لوگ ہیں اور انہیں
راسخین کیوں کہا جاتا ہے۔

ج۔ راسخین فی العلم وہ علماء ہیں۔ جنہیں تصوف کا بھی حصہ ملا ہو راسخ وہ درخت ہے۔ جس کی
رگیں بہت سی زمین میں پھیلی ہوں۔ اور وہ مضبوطی سے گڑھا ہو۔ پودا اگرچہ زمین پر کھڑا ہے
مگر راسخ نہیں۔ اسی طرح علم کی تین جگہ ہیں۔ دل۔ دماغ۔ زبان۔ زبان سے علم کا بیان دل
سے معرفت دماغ سے حفظ ہوتا ہے۔ نیز راسخ دوکان وہ ہے جس میں ترازو اور باٹ ہوں
کہ چونکہ دوکان میں آدے تل کر آدے۔ جو جاوے وزن ہو کر جاوے ایسے ہی راسخ عالم
وہ ہے۔ جو اپنے ہر عمل کو علم شریعت سے تول کر کرے۔ یا راسخ عالم وہ جسے علم کے
ساتھ عشق بھی ہو۔ یہی عشق والا علم معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔ اسی کی رب نے تعریف فرمائی
ہے۔ بے عشق کا علم حجاب ہے۔ العلم حجاب اکبر بھی کہا گیا ہے۔ کہ بے علم تو ان خدا را شناخت
نہی کہیں فرمایا۔ (اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ کہیں فرمایا وَاَصْلُهُ
اللَّهُ عُلَى عِلْمِهِ۔

نوٹ۔ الحمد للہ کہ تصور شیخ کا سنہوں کہنے کے بعد حضرت قاری صوفی غلام نبی صاحب ہند شریف
دالوں سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے خود تذکرہ فرمایا کہ اولاً تصور شیخ میں میرا حال

ہو اگرچہ کوئی ناز میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنے شیخ کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں کچھ روز بعد وہ مشکل شیخ جمال معطلی معلوم ہونے لگی۔ پھر ترکی ہوئی۔ تو ہر طرف نورانی جلوہ گر نظر آنے لگا۔ اب بھی مجھے اپنی پیشانی اور آنکھوں میں حفظ اللہ محسوس ہوتا ہے۔ الحمد للہ ایک صاحب حال شیخ الوقت کے بیان سے میرے اس قال کی تصدیق ہوگئی۔ قرب تعالیٰ اپنے بابر کے طفیل مجھ کو نگاہ کرے۔ حال نصیب کرے۔ آمین۔

س۔ بعض صوفیاء دنیا کو بُرا کیوں جانتے ہیں۔ اگر دنیا بُری چیز ہے۔ تو رُب نے پیدا کیوں فرمائی اور بعض مشائخ دنیا میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
ج۔ ان کی اصطلاح میں دنیا وہ ہے جو رب سے غافل کر دے۔ ریاکاری کی غلام دنیا ہے اور رُب کی رضا کے لیے تجارت کرنا بھی دین۔ اس کا رد بار کو جنہوں نے غفلت کا باعث سمجھا وہ علیحدہ رہے۔ جنہوں نے اسے اختیار کیا وہ اس میں پھنسے نہیں۔ یہی کے لیے یہ دنیا تیری۔
س۔ دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں۔

ج۔ یہ لفظ یاد دہانے بنا ہے۔ بمعنی قرب۔ چونکہ دنیا قریب الفنا ہے لہذا دنیا ہے۔ یاد دہانہ کا۔ بنا بمعنی ذلت و خواری۔ چونکہ یہ حقیر و ذلیل ہے۔ لہذا دنیا ہے۔ مگر خیال رہے کہ دنیا صفر کی طرح خالی ہے۔ صفر اگر کیلا ہو تو خالی ہے لیکن اگر کسی عدد سے مل جاوے تو اسے کن گنا کر دیتا ہے۔ ایک کو دس اور دس کو سو بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی دنیا صفر آخرت عدد ہے جب آخرت سے ملے تو اسے دس گنا کر دے گی۔ مَنْ جَاءَ بِالنَّحْسَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَكْثَرًا لِّمَا كُنْ خِيَالٌ رَّبِّهِ كَأَنَّ صَفْرَ مَقْدَرٍ كِطْرُ حَرْفٍ طَرَفٌ رَّبِّهِ تَوَدَّ دَسَّ كُنَّا كَرَابِہِ لٰكِن اِذَا نَامَ بَنُ كَرَامِیْ طَرَفٌ لَّغَ تَوَحُّمِ خَالِیْ ہِ۔ ایسے ہی اگر آخرت مقصود ہو اور دنیا تابع تو بہار ہے اور اگر دنیا مقصود ہو گئی۔ تو بیکار۔

س۔ پھر دنیاوی احکام میں فرق کیوں ہے؟

ج۔ اس لیے کہ صفر عدد کو دس گنا کرتا ہے۔ جیسا عدد وہی اس کی زیادتی ہرگز دس ہزار اور لاکھ کو دس لاکھ بناتا ہے۔ جی حضرات کی آخرت بڑے عدد کی طرح منہم بالشان ہے۔ ان کی دنیا بھی اعلیٰ جن کی آخرت معمولی ان کی دنیا بھی معمولی اہیاء کلام کی دنیا ہماری دنیا سے اعلیٰ

کیونکہ ان کی آخرت اعلیٰ ہے۔

س۔ دنیا فانی اور آخرت باقی کیوں ہے۔ دونوں کا خالق ہی وہی ہے۔ مخلوق فرق کیوں؟
ج۔ اگر دنیا میں ہمارے کسب کو دخل ہے اور ہم تو فانی۔ لہذا ہمارے کسب بھی فانی۔ آخرت کی چیزیں ہمارے کسب سے نہیں۔ براہ راست رب سے تعلق رکھتی ہیں۔ لہذا باقی جیسے گیس اور سورج کے نور۔ لیکن اگر دنیا کو دین سے غلام تو پھر شاد اللہ یہ بھی فناء سے محفوظ رہے گی۔ پتہ جوڑے لگا رہے۔ خشک نہ ہوگا لیکن علیحدہ ہو کر فرما سوکھ جائے گا۔ سمندر کا قطرہ سمندر میں رہ کر نہیں بگڑتا لیکن علیحدہ ہو کر جلد بگڑ جائے گا۔ بگڑنے والے پھل شکر کے قوام میں رکھ دیئے جائیں۔ تو عرصہ تک نہیں بگڑتے۔ بعض چیزوں میں مصالحہ لگا دیا جاوے تو باقی رہتی ہیں۔ اس طرح فحشانی چیزیں قلبی نور سے مل کر باقی ہو جاتی ہیں۔ جیسے مقبول اعمال مآبشتہ کُمُ یَتَعَدُّوْا مَا عَمِلُوْا اللّٰہُ بَاقٍ۔

عقائد اسلامیہ

س۔ صحیح عقائد کو ایمان کیوں کہتے ہیں۔ ایمان کے معنی کیا ہیں؟

ج۔ ایمان امن سے بنا ہے۔ بمعنی سلامتی۔ چونکہ درستی عقائد آخرت کے عذاب سے امن میں رہنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا ان کا نام ایمان ہو۔ ائمہ اس معنی سے مؤمن ہے کہ وہ اپنے کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ رُب بایں معنی مؤمن ہے کہ وہ نیک بندوں کو عذاب سے بچاتا ہے۔
س۔ کافر کو مسلمان کرتے وقت کلمہ کیوں پڑھاتے ہیں۔ جیسا نبیوں کی طرح پستہ یا آریوں کی طرح کوئی چیز کھلاتے کیوں نہیں؟

ج۔ ایمان علم ہے۔ اہل عبادات عمل کا درجہ عمل سے پہلے ہے۔ ایمان اللہ رسول کو ماننا ہے۔ عبادات ان کی اطاعت کرنا ہے۔ ماننا اطاعت سے مقدم ہے۔ پہلی تبلیغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے اولیٰ یہی سوال فرمایا کہ کَیْفَ اَنَا فِیْكُمْ۔ بتاؤ میں تم میں کیسا

ہوں معلوم ہوا کہ معرفت اللہ و رسول مقدم ہے اعمال دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں مگر ایمان ساتھ جاتا ہے جنت میں عمل نہ ہوگا مگر ایمان ہوگا۔

س۔ کلمہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام کو رتبہ کے نام کے ساتھ کیوں لایا گیا ہے ؟
ج۔ کیونکہ حضور کو رتبہ سے قرب ہے۔ لہذا ان کے نام کو رب کے نام سے قریب رکھا گیا۔ دیکھو محمد میں چار حرف ہیں۔ چاروں بے نقطہ۔ ایک ہر تشدید ہے۔ اس طرح اللہ میں چار حرف ہیں سب بے نقطہ ایک ہر تشدید مگر شد پر کھڑا ہر معلوم ہوا کہ رتبہ شہنشاہ ہے اور حضور ذریعہ اعظم پھر لا ازالا الشی من بارہ حرف ہیں۔ اسی طرح محمد رسول اللہ میں بارہ ہوا کہ الصدیق اور عمری الخطاب اور عثمان ابن عفان۔ علی ابن ابی طالب۔ ان سب ناموں کے بارہ حرف ہیں۔ پھر رتبہ کا نام حامد حضور کا نام محمد محبوب کا نام شریعت احمد رتبہ کا نام پاک محمد یعنی رب ان کا حامد وہ رب کے محمد س۔ جیسے علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش پر جلوہ افروز ثابت ہوا کہ دنیاہ قرب الہی جیسے علیہ السلام کو حاصل ہے۔

ج۔ مرتبہ اوپر نیچے ہونے پر افضلیت کا مدار نہیں ہوتا سند میں نیچے رہتا ہے اور حباب اوپر اثرات المخلوقات انسان زمین پر رہتا ہے اور چاند تارے سورج آسمان پر انسان زمین پر سوتا ہے پڑیاں اُٹھتے درختوں پر۔ جیسے علیہ السلام کا چوتھے آسمان پر جانا دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہے۔ اور معراج میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عرض پر جانا۔ مہمانی کے طور پر یہ معراج طور اور جہاز آسمان سب سے افضل ہے حضور کے معجزات بے شمار اور قرب الہی بے حد ہے۔
س۔ جب جیسے علیہ السلام دو ہا دنیا میں آئیں گے تو نبی ہوں گے یا نہیں۔ اگر نبی ہوں گے تو حضور خاتم النبیین نہ رہے اور اگر نبوت سے معزول ہو کر آئیں گے تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے نہ کسی کو نبوت سے معزول نہیں کرتا۔

ج۔ نبی کا تعلق رب تعالیٰ سے۔ فیض حاصل کرنے کا یہ نبوت کا مطلق ہے اور خلق سے تعلق ہے۔ فیض دینے کا یہ ہے نبوت کا ظہور پہلا وصف نسخ کے قابل نہیں اور دوسرا وصف قابل نسخ ہے۔ جیسے علیہ السلام نزول کے وقت قرب الہی اور درجہ کے لحاظ سے نبی ہوں گے مگر ظہور کی حیثیت سے مسلمانوں کے ولی ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے

لے گئے تو نبی ہی تھے۔ مگر وہاں اپنے احکام جاری نہ فرما سکے۔ شب معراج میں سارے نبی حضور کے پیچھے نماز میں موجود تھے۔ مگر احکام کے لیے نہیں۔ ایک کچھری کا جج دوسرے شہر کی عدالت میں گواہ بن کر پیش ہو تو وہ اپنی جگہ جج ہے مگر یہاں اس وقت گواہ کی حیثیت سے ہے خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہ ملے۔ جیسے علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں۔ آخری پیشاوند جس کے بعد کوئی بیٹا پیدا نہ ہو۔ نہ کہ پہلی اولاد سب مر جادے نبی کی وفات سے اور نبی کا دین منسوخ ہونے سے ظہور نبوت نہیں رہتا۔ ان کی نبوت۔ دلیلیں ہی قائم رہتی ہے۔ اس لیے ہم سب پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ مگر سب کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔
س۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہم جیسے بشر ہیں۔ پھر انہیں افضل الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے

ج۔ بشر بشر وہ بننا۔ نفسی ظاہری کمال۔ بشر یعنی ظاہر کمال والا انسان کے سوا کسی کی ظاہری کمال نہ ہو۔ کسی کی کمال پر دوسرے کسی کی بالوں سے چھپی ہے۔ سانپ کی کمال کسی کیخچلی سے چھپی نیز اس کی پشت ظاہر اور پیٹ زمین سے متصل۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری جہرے سہرے میں ہماری طرح محسوس ہوتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن اور دیگر دنیاوی کتابیں کہ کاغذ کھائی چھپائی میں کیساں معلوم ہوتی ہیں۔ مگر حقیقت میں بہت فرق ہے۔ ایسے ہی حضور صاحب دلی صاحب معراج صاحب درود ہیں۔ لہذا بڑا فرق ہے۔ خود فرمانے میں ایک کلمہ وَتَبٰی یَطْعَمُنِی رِیْقًا وَتَسْقِیْنِی۔ تم میں ہم جیسا کون ہے ؟ ہمیں ب کھلا ادا تاج جیسے ناطق نے انسان کو تمام مخلوق سے اعلیٰ کر دیا۔ ایسے ہی یوحنا (ع) کی صفت سے حضور سارے انسانوں سے افضل ہوئے۔

س۔ حضور کو اکی کیوں کہتے ہیں ؟

ج۔ یہ نظریہ اقوام القرنی سے بنا جس میں کہ معظمہ کی طرف نسبت ہے یعنی مکہ والے رسول مکہ کو کہہ کر اقوام القرنی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام زمین کی اصل ہے کیونکہ وہاں سے ہی زمین پھیلی یا اُن کے معنی میں ماں والے حضور کی جیسی والدہ کسی کی نہیں۔ اسی لیے ان کا نام آمنہ ہوا یعنی دنیا کو اسی دینے والی یا اللہ کی امانت دار بی بی والی کا نام پاک علیہ یعنی حلیم والی بی بی رحمت

عالم کے شکم پاک میں، حکم دانی کا دودھ شریعت ہی جانا چاہیے یا اُنکی کے معنی ہیں والدہ کے شکم سے عالم یعنی مادرِ زادِ علم دُلے دُنیا میں کسی کے شاگرد نہیں، اسی لیے جو شخص علم لُٹنی رکھے۔ ا۔ سے آپ بھی اُمی کہہ دیتے ہیں یعنی جس حال میں شکم مادر سے پیدا ہوئے۔ اسی حال میں رہے۔ یا اُمی کے معنی ہیں اصل عالم کی اُم یعنی اصل چونکہ نور پاک معطیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دُنیا کی اُم ہے۔ لہذا حضور کا اسم شریف اُمی جُڑا۔

مس۔ حضور کے والدین مومن تھے یا نہیں؟

رج۔ آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ تک حضور کے سلسلہ نسب میں کوئی مشرک نہیں۔ سارے
آباد و انہات مومن موعود گزرے۔ رب فرماتا ہے۔ وَتَقْلِيدٌ فِي السَّاجِدِينَ اَعْلٰی مَرَّةٍ
قیمتی ڈبر میں رکھا جاتا ہے۔ نور محمدی اعلیٰ چیز تھی۔ اس کے لیے پاک بیٹے طاہر بیٹ لازم ہیں۔
س۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر مرتے پرست، تھے۔ حالانکہ وہ بھی حضور کے نسب میں شامل ہیں
رب فرماتا ہے۔ لَا يَبْعِدُكَ عَنْ رَحْمَتِي۔

ج۔ آذر ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں والد نہیں۔ ان کے والد تلخ ہیں جو مومن محدث کے عربی میں چچا کو اب یعنی باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ رب نے فرمایا۔ **وَإِنَّا بَالِغٌ (مَنْبُو) هَيْمَ** **وَاسْمُ عِزِّهِ وَاصْطَقَ** دیکھو۔ انبیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں۔ مگر انہیں آباد میں داخل کیا گیا۔ ایسے ہی وہاں سے۔

س۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے آئینہ خاتون کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی ہے۔ چاہی دیدار گئی۔ مگر دعا مغفرت کرنا چاہی تو اس سے رد کر دیا گیا۔ اگر وہ مومنہ تھیں تو ان کے لیے دعا مغفرت سے کیوں رد کیا گیا؟

ج۔ اس لیے کہ وہ بے گناہ نہیں۔ دُعا مغفرت گنہگار کے لیے ہوتی ہے دیکھو چوکی نماز جنازہ میں میت کو دُعا نہیں کرتے کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ اگر مومن نہ ہو جس کو ان کی نزارت قبر میں منع ہوتی رب فرماتا ہے وَلَا تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ عَنَّا قُبُورًا۔ وہ گناہ گار تھے جس بھی کیسے گناہ وہ کر سکتا ہے جو شرعی حکم پائے اور مخالفت کرے وہ تو اسلام کے ظہور سے پہلے وفات پا گئیں۔ ان کا نام ان کے ایمان کا پتہ دیتا ہے آمین ایمان والی یا امن دینے والی یا امانت الہی رکھنے والی بی بی رضی اللہ عنہا

س۔ حضرت علیؓ نے ایک شخص سے فرمایا: اِنِّ ابْنِي وَابْنُكَ فِي النَّارِ۔ تیرا اور میرا باپ آگ میں ہیں مگر حضرت عبداللہؓ مومن اور بے گناہ تھے۔ تو آگ میں کیوں گئے ؟

نوح۔ یہاں الی سے مراد حضور کے چچا ہیں۔ مغربی میں چچا کو اب کہا جاتا ہے۔

مس۔ حضرت امیر خاتون و عبد اللہ کس نبی کے دین پر تھے۔ عیسائی تھے یا یہودی۔

حاج۔ وہ صرف عہدِ موسیٰ تھے۔ ان میں سے کسی پیغمبر کے دین پر نہ تھے دو وجہ سے۔ ایک یہ کہ وہ دونوں رسولِ نبی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ خود فرماتے ہیں: **وَرَسُولَ الْاَنْبِيَا۟ئِیْنَ اِسْرَآءِیْلَ اَوْرَدَ الْاَلَدِیْنَ بِاَیْکَ دُوْنُوں**۔ بنی اسرائیل تھے۔ دوسرے اس لیے کہ عیسائیت و یہودیت اس وقت اپنے اصلی رنگ میں درجہ عقیں۔ نوریت و انجیل میں بہت تبدیلی ہو گئی تھی۔ ان پیغمبروں کی تعلیمات مدٹ گئی تھیں اس مٹی ہوئی تعلیم کا ماننا لازم نہ تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے صرف توحید کا عقیدہ کافی تھا۔ انہیں کہ اصحابِ فترۃ کہتے ہیں۔

س۔ حضور علیہ وسلم کو نبی بھی کہتے ہیں رسول بھی اور امی بھی ان تینوں معنی میں کیا فرق ہے یہ الفاظ حضور پر کوئی تکرار صادق آتے ہیں ؟

ج۔ حکومت کے محکمہ تین ہوتے ہیں۔ داخلی جو اندرون سلطنت کا کام کرے جیسے پولیس چوکنی وغیرہ۔ خارجی محکمہ جو سلطنت کے باہر عمل کرے۔ جیسے فرج کا محکمہ۔ وہ محکمہ جو خارج و داخل سے تعلق قائم رکھے۔ جیسے ریل و ڈاک خانہ اندرون ملک کی خبریں اور بیرون میں باہر اُرد یاہر کی اندر لانا اور لے جاتا ہے۔ اسی طرح حکومت ربانی کے محکمے ہیں کہ بعض ممالک فرش کے منتظم ہیں۔ اور بعض عالم بالا کے ان دونوں محکموں میں تعلق پیدا کرنے والے انبیاء و کلام ہیں کہ رب کے احکام مخلوق تک لاتے ہیں اور مخلوق کی عرض و محروم و غیرہ رب تک پہنچاتے ہیں۔ معاشی کی معافی کرتے ہیں لہذا وہ حضرت چوکنہ بندوں کی خبریں اعمال رب تک پہنچا دیں لہذا وہ رسول ہیں۔ وَرَبُّكَ فَتَا

التَّوَسَّلْ عَلَيْنَا مُحَمَّدًا ۱۔ پھر جسے ٹاک خاندان کی خبریں جلد اور خط کی خبریں دیر سے پہنچتا ہے۔ ایسے ہی انبیاء کی معرفت سے بعض بندے جلد اور بعض دیر سے رب تک پہنچتے ہیں۔ پھر دیگر انبیاء دنیا میں تشریف لاکر نہیں ہوئے اور ہمارے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نبی ہرگز تشریف لائے۔ كُنْتُ مَبْنِيًّا ۱ اَدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْظُّلُمِ۔

لہذا حضور علیہ السلام اسی ہی یعنی مادر زاد نبی ہیں۔

س۔ حضور نے فرمایا: كُنْتُ سَيِّدًا وَاَدَّ مَسِيحًا وَاَلْمَاوَدَ الْيَقِين۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ میں علم الہی میں نبی تھا، جب کہ آدم علیہ السلام کا خیر تیار ہو رہا تھا تو اس معنی سے سارے پیغمبر اس وقت نبی تھے اور اگر معنی یہ ہیں کہ میں واقعہ میں نبی تھا تو یہ ناممکن ہے، نبوت تو دنیا میں ہے وہاں کسی نیز نبی انسان ہوتا ہے اور انسان کے لیے یہ جسم ضروری ہے۔ پھر اس وقت نبوت کیسی؟

ج۔ روح پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں سارے عالم کی فی الواقع نبی تھے۔ اس وقت حضور کی روح مہلک ارواح انبیاء کی تربیت فرماتی رہی۔ سارے انبیاء حضور سے ہی فیض لے کر اس عالم اجسام میں نبی ہوئے۔ بلکہ ان کے ظہور نبوت کے بعد بھی روح پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض آتا رہا۔ جیسے تاروں میں آفتاب کا نور آتا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی منانِ عرش پر رکھا پایا۔ اَلَا اِنَّ اللّٰهَ لَخَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ اللہ۔ آئندہ جنت میں بھی حضور علیہ الصلوٰۃ ہی کی نبوت کا ظہور ہوگا۔ سارے جنتی حضور ہی کا کلمہ پڑھیں گے اور جنت کی ہر چیز پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ شبِ معراج میں حضور علیہ السلام ہی انبیاء کے امام ہوئے بشریت وغیرہ اس دنیا میں نبوت کے لیے ضروری ہیں۔ امتِ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ حضور کی نبوت ان سے بھی پہلے ہے۔ جسم میں آدم علیہ السلام نمودار ہیں۔ اس کی حقیقت میں حضور آدم علیہ السلام کی اصل ظاہر ہیں درختِ پھل کی اصل ہے مگر حقیقت میں پھل درخت کی کہ درخت اسی کی خاطر لگا گیا۔

س۔ عالم ارواح میں نبوت کی ضرورت کیا تھی۔ وہاں روزِ نماز فرض ہی نہ تھا۔ انہی احکام کے لیے نبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔

ج۔ ہر مقام اور ہر قوم کے احکام جدا گانہ ہیں اُس عالم میں ارواح کے لیے بھی احکام تھے۔ مگر وہ احکام ان احکامِ خدا گانہ تھے اَللّٰهُمَّ بِرَبِّكَمُ کے جواب میں سب سے جی حضور ہی نے دیکھ لیا تھا۔ دیکھو مدارج وغیرہ یہاں بھی حضور علیہ السلام ہر مخلوق کے نبی ہیں۔ مگر روزِ نماز صرف انسانوں کے لیے ہیں۔ درخت وغیرہ یہ احکام جاری نہیں۔ انسانوں میں بھی امیر و فقیر کے جدا گانہ احکام ہیں۔ مگر حضور نبی سب کے ہیں۔ جنت میں حضور سب کے نبی ہوں گے۔ مگر

احکامِ خدا گانہ ہوں گے۔ غرض وہاں بھی نبوت کی ضرورت سب کو تھی کیسی رب کا فیض حضور کے بغیر واسطہ کسی کو نہیں ملتا۔

س۔ نبی اور امتی دونوں ہی اسلام کے جہاز میں سوار ہیں تو یہ فرق کیوں ہے؟

ج۔ جہاز کا کپتان اور سوار یاں سب ہی ایک جہاز میں سوار ہیں مگر سوار یاں پار تو اترنے کے لیے سوار ہیں اور کپتان سب کو پار اترنے کے لیے۔ اسی لیے سوار یاں گرا یہ دسے کر سوار ہوتی ہیں مگر کپتان تو اترے کہ ہماری نماز میں روز سے نجات پانے کے لیے ہیں۔ حضور کی عبادت، بلکہ نجات دلانے کے لیے۔ تاکہ ان کو عبادت کرتے دیکھیں۔ ہم بھی ایسے ہی کریں۔ ورنہ وہ تو پہلے ہی مقبول بارگاہِ الہی ہیں۔

س۔ قیامت کے دن انبیاء کرام کے اعمال میزان میں تو لے جائیں گے یا نہیں؟

ج۔ نہیں۔ وزنِ اعمال صرف ان لوگوں کا ہوگا۔ جن کے پاس نیکیاں بدیاں دونوں ہوں۔ کیونکہ وہاں بائیں سے وزن نہ ہوگا۔ بلکہ اعمالِ بد کا اعلیٰ نیک سے۔ اس لیے کفار کے بارے میں قرآن فرماتا ہے۔ وَكَذٰلِكَ نَقِيْلُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَرَدْنَا اِيْكَمُ الْكَافِرِ كَيْفَ يَلْعَبُ قِيَامَت میں وزن نہیں۔ کیوں کہ ان کے پاس نیکیاں نہ دار ہیں نیز انبیاء کرام کے اعمال ایسے وزن میں جنہیں کوئی ترازو تول نہیں سکتی۔ جیسے دنیا کی ترازو زمین و آسمان نہیں تول سکتی۔ ایسے کارخانہ قدرت میں ایسی ترازو بنی ہی نہیں۔ جو نبی کی نیکیاں تولے۔ بعض گنہگاروں کا دفتر گناہ ایک کلمہ طیب سے تو لا جاوے گا۔ تو کلمہ وزن نہ ہوگا۔ اس کے دفتر کے۔ کیونکہ وہ اس گنہگار کے گناہ میں یہ مصطفیٰ پاک کا پیرا نام ان کا ایک سجدہ کو نبی کی ساری عبادت سے وزن ہے۔

س۔ نبی کی توہین کفر کیوں ہے؟

ج۔ اس لیے کہ اس میں رب کے کلام کی تردید ہے اور شیطان کی تائید۔ رب ان کی تعریف فرماتا ہے رَحِمَہُ الْعَبْدُ بِرَبِّہِ کہ نہیں وہ بڑے تھے۔ اچھے نہ تھے۔ نبی کی لعنت کلامِ ربانی کی تائید ہے اور ان کی توہین رب کی تردید۔

س۔ نبی کی ہر چیز کی توہین کفر کیوں ہے۔ چاہے کہ صرف تبلیغی امور کا انکار کفر ہو۔

ج۔ اسی لیے کہ رب نے ان کی مطلق تعریف فرمائی کہ رَحِمَہُ الْعَبْدُ۔ وہ ہمارے اچھے بڑے ہیں

آؤدقا ہرے کہ بندہ ہر حال میں ہر وقت کے ساتھ بندہ ہے۔ جب انہیں بندہ فرما کر اچھا کہا تو گویا ان کے سونے، جاگنے، چلنے، پھرنے ہر حال کی تعریف ہوئی۔ اب جو ان کی کسی حالت کی توثیق کیے وہ زب کی ترمیم کرتا ہے۔

س۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ روپ الہی۔ وہ تو محبوب رہے۔ بنی اسرائیل نے عرض کیا: یہیں رب دکھا دو ان پر عذاب آگیا۔ فرق کیا ہے؟

ج - مومن علیہ السلام نے شوق ملاقات اور اشتیاق دیدار میں یہ کہا تھا یہی اسرائیل نے عناد اور مومن علیہ السلام پر بے اعتمادی کی وجہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہاتھ - لاق مؤمنین لکھتے تھے
فَرَى الْقَوْمُ الْبُغْيَ كَوَدَّ بَعْضُهُمْ أَلَّا يَعْلَمَ الْآخَرُونَ أَنَّ رِجْلَهُمْ عَلَى رِجْلِ الْغَائِبِ كَمَا عَلَى الْغَائِبِ عَلَيْهِ -

مس۔ زب نے مسلمانوں کو امتب و سطا یعنی درمیان امت فرمایا حالانکہ یہ آخری امت ہے ؟

ج۔ یہاں درمیانی سے زمانہ کے اعتبار سے درمیانی مراد نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دینی موسیقی کو بہت خلق تھی۔ دین عیسوی میں بہت نرمی، دین محمدی میں درمیانی حالت لہذا وسط ہے یا وسط سے افضل مراد ہے۔ افضل چیز درمیان میں ہوتی ہے۔ امام صف کے بیچ میں بڑا موقی ہار کے بیچ میں، دل جسم کے بیچ میں، مکہ شریف آباد زمیں کے بیچ میں۔ لشکر کاجرنیل لشکر کے بیچ میں عراب مسجد کے بیچ میں ہے۔ کئی کناروں میں ہوتی ہے۔ بیچ بھر ہر ہوتا ہے یا اس لیے وسط کہا کہ درمیانی چیز پر سب کا دار و مدار ہوتا ہے۔ مرکز دائرہ کا کیل چکی کے پہرے کا ڈبہ ہر سب کا ترازو کی لسان سیاری ترازو کا موقوف علیہ ہے۔ چونکہ مسلمان سارے عالم کے بقا کا ذریعہ میں کہ ان کے فنا جو بس دنیا کی فنا ہے۔ لہذا یہ بیچ کی امت ہے۔

س۔ قرآن کو قرآن اُحد فرقان کیوں کہتے ہیں ؟

ج۔ قرآن کے معنی میں طمانے والا انسان غذا، زبان، لباس، شکل و صورت میں مجدا گانہ تھا۔ مگر قرآن نے سب کو ملا کر مسلمان بنا دیا۔ جیسے مختلف پھولوں کے رس شہد کی مکھی کی وجہ سے ایک شہد ہو گئے۔ لہذا یہ قرآن ہے۔ پھر قرآن سے پہلے مومن و کافر صدیق و زندق یکساں معلوم ہوتے تھے۔ قرآن نے ان میں فرق دکھا دیا۔ جیسے بادش سے پہلے ساری زمین یکساں معلوم ہوتی تھی۔ خبر نہ تھی کہ مالک نے کس جگہ کیا بویا ہے۔ بادش کے آتے جی پورے اٹگے جس سے اندر دنی

تخم کا پتہ چل گیا۔ لہذا یہ فرق ہے۔

س۔ جمع قرآن کے لیے عثمان کو کیوں منتخب کیا گیا۔ عثمان جامع قرآن کیوں ہوئے۔

ج۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے ہمراہیوں کو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور حضور کا ہاتھ رب کا دست قدرت۔ **يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ**۔ اس واسطے سے عثمان کا ہاتھ **يَدُ اللَّهِ** ہوا تو کتاب اللہ کے جمع کرنے کے لیے مدد اللہ ہی چاہیے تھا۔

مس۔ قرآن شریف کی توہین کو فقہانے مفر کیوں لکھا ہے ؟

راج۔ اس لیے کہ حکومت کی کسی چیز کی توہین حکومت کی توہین ہے عدالت میں حاکم کے سامنے آنی
آواز سے بولنا جرم ہے کہ یہ توہین عدالت ہے اور توہین عدالت حکومت کی امانت ہے۔

س۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی بے بسی دیکھ کر تورات میں لکھ دیا۔ حالانکہ اس کی کتابتیں
تقریباً سب اب کی طرف سے تھیں۔ جب وہ کفر نہ ہوئی۔ تو موجودہ قرآن کا نسخہ جس کا اندازہ مثالی
تقریباً سب بندے کی ہے۔ اس کی تو یہی کفر کیوں ہے ؟

ج۔ کتاب الہی کے گرانے کی تین صورتیں ہیں۔ قطعی سے مگر جانے کسی پر غصہ آجائے جس سے کتاب اللہ ہاتھ سے گرا دی جاوے خود کتاب اللہ کی اہانت مقصود ہو۔ اس لیے پھینکا جائے پہلی صورت گناہ بھی نہیں۔ دوسری صورت خطایا گناہ ہے مگر کفر نہیں تیسری صورت کفر ہے مومن علیہ السلام سے تختیاں یا تو با قصد مگر گنیں کہ قوم پر اللہ کے لیے غصہ آیا جسم شریف میں وعشہ پیدا ہوا تختیاں مگر گنیں یا یہ ہوا کہ قوم پر غصہ آیا غصہ کے جوش میں تختیاں گرا دیں خطا ہوئی جس کی رب سے معافی چاہی دیتے اغفر لی وایہیٰ غفریک وہاں تو دیت شریف کی توہین مقصود نہ تھی۔

مس۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اردو کی داڑھی پکڑ لی۔ جس میں وارسی کی بھی جو شفت انبیاء
توین ہے اور ایک پیغمبر کی بھی امانت یہ دونوں گفریں اور چونکہ یہ سختی آپ نے بلا وجہ
کی لہذا قصاص دیا جائے کہ یہ حقوق العباد ہے۔

ج۔ اگر مومن علیہ السلام کے یہ افعال کفر تو کیا غلطی و خطا دہی ہوتے تو ان پر عتاب الہی آجاتا

جیسے اہل علیہ السلام کو گندم کھانے کی وجہ سے ہوا۔ ہارون علیہ السلام عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے مگر وہ میں موسیٰ علیہ السلام اعلیٰ کہ آپ سلطان تھے اور حضرت ہارون وزیر موسیٰ علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی، وہ سمجھے کہ ہارون علیہ السلام نے قوم کو شرک سے روکنے میں کوتاہی کی لہذا عتاب فرمایا۔ حقیقت حال دریافت ہوئے پر دُعا دی خطا اجتہادی معاف ہے۔ اگر حاکم غلطی سے کسی کو سزا دے تو معاف ہے۔ حج اپنے ملزم پاپ کو سزا دے سکتا ہے۔ غرضیکہ یہ تو میں نہ تھی تا دیب تھی جو خطا اجتہادی سے واقع ہوئی۔

س۔ قرآن فرماتا ہے کہ جیسے علیہ السلام مٹی کے پرندے بنا کر پھونک سے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مٹی میں جان کیسے بڑھ سکتی ہے؟

ج۔ دن رات مٹی میں جان پڑتی رہتی ہے۔ سر میں گرد وغبار پڑتا ہے۔ اگر زندہ ہوں ہو گئی چارپائی میں مٹی میل جمع ہوا۔ جاندار کھل بی گیا۔ بارش مٹی میں گری۔ دھٹی ہزار ہا بند کون اور پروانوں کی شکل میں نمودار ہو گئی۔ اگر آپ کی پھونک سے بھی مٹی میں جان پڑے تو کیا حرج ہے۔ آپ کا نام ہی روح القدس ہے۔

س۔ جیسے علیہ السلام پھونک سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے یہ بھی ناممکن سی بات ہے کبھی ہوئی روح پھونک سے کیسے واپس آسکتی ہے۔

ج۔ یہ بھی محال نہیں بعض سانپوں کی پھونک سے آدمی کی روح نکل جاتی ہے۔ جب سانپ کی سانس جان نکال سکتی ہے تو روح القدس سانس جان ڈال سکتی ہے۔ مہر کے ذریعہ اسرافیل علیہ السلام کی سانس تمام عالم کو زندہ کرے گی۔

س۔ حدیث شریف میں ہے کہ قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کی سانس سے کافر میں گئے عجیب بات ہے۔ کہ پہلے آپ کی سانس سے مردے جیتے تھے اب زندے مر رہیں گے۔

ج۔ آئندہ داند و دھت اوداند درید۔ جو سینا جانتا ہے۔ وہ ادھر فرما بھی جانتا ہے۔ موت زندگی رب کی طرف سے ہے۔ یہ سانس شریف ذریعہ ہے۔ وہ جس وقت چاہے کام لے لے اسرافیل علیہ السلام کی پہلی پھونک سے زندے مر رہیں گے۔ پھر دوسری پھونک سے سب مردے زندہ

ہوں گے۔

س۔ قرآن سے لوگ گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں۔ وہ ہادی ہے ہادی سے گمراہی کیسی؟

ج۔ ایک ہی بار غم کا ایک پردہ دباؤ تو مٹی اور بجادی آواز نکلتی ہے۔ دوسرا دباؤ تو سر میں آواز بایک آواز دیتا ہے۔ حالانکہ ہوا ایک ہی جاتی ہے۔ انسان کے قلب و دماغ میں رحمانی پردے بھی ہیں شیطانی بھی۔ اگر شیطانی پردہ غالب ہے تو قرآنی ہوا سے کفر کی آواز نکالتا ہے اگر رحمانی پردہ غالب ہے تو اس قرآنی ہوا سے ایمان بولتا ہے۔ یہ قرآن کا تصور نہیں۔ اپنے پردہ کا تصور ہے۔ بارش سے کہیں لالہ لگتا ہے کہیں خار۔

س۔ قرآن تو ابھی چیز ہے اس سے ابھی جی شے صادر ہوتا چاہیے۔

ج۔ قرآن تو اچھا ہے۔ پڑھنے والے کا دل و دماغ بڑا۔ سامری کے پچھوے کے مزین حضرت روح الامیں کی گھوڑی کی خاک پڑی جو نہایت اعلیٰ تھی مگر چونکہ وہ سونا فرعون کا خبیث مال تھا اس لیے اس پاک مٹی نے اگرچہ اس میں زندگی بخشی اور آواز پیدا کر دی۔ مگر اس آواز سے لوگ گمراہ ہوئے کوئی اللہ کا بند وہ مٹی کھاتا تو لاکھوں کو ہدایت دیتا۔ قرآن و علم طیب دماغ ہیں۔ مگر یہ دین عالم سامری کا بچہ فراب ہے کہ علم پڑھ کر جو لگتا ہے۔ اس سے لوگ گمراہ ہی ہوتے ہیں

قبر و دفن

س۔ جنت کو دفن کرنا تو کسے کا فعل ہے۔ مسلمانوں نے کونے کی شاگردی کر کے دفن کرنا سیکھا ہے میت کا جلانا اچھا ہے زمین گہرائی ہے اور میت کا جسم خراب ہوتا ہے۔ دو گز زمین میں لاکھوں ہندو دفن جاتے ہیں۔ مگر مسلمان ایک لاکھ قیامت تک اس پر تابلیں رہتا ہے۔

ج۔ مردے کو جلانا فطرت کے خلاف ہے۔ دفن ہی فطرت کے مطابق ہے کیونکہ انسان مٹی کا ہے۔ آگ پانی ہوا تو مٹی کو خیر کرنے کے لیے اس میں ایسی شامل کی گئی ہے جیسے آٹے میں پانی آگ اسی لیے اسے آدمی کہتے ہیں۔ یعنی مٹی کی چیز پھر انسان کا کھانا پینا لباس مٹی ہی سے ہے

قبر چاہیے کہ خود بھی بعد موت مٹی میں ہی رہے مسلمان بنیاد والی دیوار ہے کیونکہ اس کے نزدیک زمین کے اوپر اور مردے زمین کے نیچے ہیں۔ ہندو بے بنیاد دیوار کے اس کے زمرے سے مردے دونوں زمین کے اوپر ہی ہیں لہذا مسلمان مٹی سے مشرک کمزور دفن ہی کیا بہت سے کام انسان نے حیوانات سے سیکھے ہیں۔ چنانچہ آپریشن ایک بیل سے میکھا کہ ایک دھوبی کو استسقا تھا اتفاقاً دو بیل آپس میں لڑے ایک نے بھاگتے ہوئے دھوبی کے پیٹ پر لڑا رکھ دی جو سو رہا تھا۔ دھوبی کا پیٹ پھٹ گیا۔ پانی نکل کر آرام ہو گیا زہر کی دوائیں بندر سے بٹوٹ بندر اور لشکروں سے سیکھے۔ دیکھو حکیم اجمل خان دہلوی کی کتب کو کیا یہ تمام جانور انسان کے استاد ہو گئے۔ اگر کوئی اپنا کام کر رہا ہو۔ دوسرا آدمی اپنی ذکاوت سے اسے سیکھ لے تو وہ شاگرد نہ ہو جائے گا۔ جب تک کہ سکھانے والا سیکھنے کی نیت سے تعلیم و تعلیم نہ کریں۔

س۔ اسلام فرماتا ہے کہ مردے سے قبر میں تین سوال ہوتے ہیں۔ زب تیرا کون۔ دین تیرا کیا۔ ان محبوب کو تو کیا کہتا تھا جس مسلمان نے حضور کو دیکھا نہیں وہ کیسے پہچان سکے گا؟
ج۔ تعلق ایمانی سے پہچانے گا۔ جیسے دنیا میں جان پہچان خونی رشتے یا ظاہری ملوث سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی روحانی پہچان ایمانی رشتہ سے ہوگی۔ جن کفار نے حضور کو دیکھا تھا وہ قبر میں حضور کو نہ پہچان سکے۔ ایسے ہی جن مسلمانوں نے حضور کو نہ دیکھا وہ پہچان لیں گے۔ دیکھو حضور کو دیکھنے والے کافر حضور پر عاشق نہ ہونے۔ مگر کروڑوں دیکھنے والے مسلمان حضور کے ایسے عاشق ہیں کہ ان کے نام پر مال و جان نذا کر دیتے ہیں۔ جیسے یہاں بغیر دیکھنے عشق ہے۔ ایسے ہی وہاں اشار اللہ بغیر دیکھے پہچان ہوگی۔ دنیاوی محبوبوں کو نہ پہچان سنے دیکھا مگر ان کا عاشق ایک ایک ہوا۔ ایسے ہی حسین روست پر نذا فقط نہ لیا۔ مگر مدنی محبوب کو دیکھا کسی نے نہیں۔ مگر عاشق کروڑوں صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

س۔ جو لوگ دفن نہیں ہوتے آگ میں جل جاتے ہیں یا انہیں شہر کا جاتا ہے ان سے حساب قبر کو نہ ہوگا؟

ج۔ قبر سے مراد صرورت غار میں ہے جس میں مردہ دفن ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے عالم برزخ

مردہ ہے۔ مردہ کا جسم کہیں ہو۔ مگر مدوح تو محفوظ ہے۔ اسی روح کو جسم کے اصل ذرات سے تعلق کر کے اس سے سوال جواب ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی دفن ہی دیکھا گیا یوں ہی میدان میں پھینک دیا گیا۔ اس سے اسی حال میں سوالات قبر پر ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ہمیں محسوس نہ ہو ماں کے پیٹ میں پختہ بن جاتا ہے۔ ماں کو خبر بھی نہیں ہوتی۔

س۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن کی قبر ستر گز فراخ ہو جاتی ہے۔ سو اگر مومن کا فر کی قبر میں برابر ہوں اور مومن کی قبر ستر گز چوڑی ہو تو کافر کی قبر کہاں جائے گی؟ ایسے ہی اگر مومن کا فر ایک ہی قبر میں دفن ہو گئے ہوں تو بتاؤ وہ قبر کافر کے لیے تنگ ہوگی یا فراخ اور اس قبر میں جنت کی ہوا آنے لگی یا دوزخ کی۔

ج۔ مومن کی قبر فراخ ہوگی اور کافر کی قبر وہاں ہی رہے گی اور اس ایک قبر میں مومن کے لیے جنت کی ہوا آوے گی اور کافر کے لیے دوزخ کی۔ ایک کا اثر دوسرے پر نہ ہوگا۔ یہ فراخی اور تنگی احساس میں ہیں۔ مذکر دوسری زمین کاٹ کر جیسے ایک چار پانی پر دو آدمی سو رہے ہیں۔ ایک شخص خواب میں اپنے کو بڑے میدان میں دیکھتا ہے۔ دوسرا اپنے کو جیل کی کوٹھڑی میں قید پاتا ہے۔ ایک کو اچھی خواب نظر آتی ہے۔ وہ خوش ہو رہا ہے دوسرے کو بری وہ تکلیف پارہا ہے۔ دیکھو چار پانی ایک ہے۔ مگر اس پر سونے والوں کے حال مختلف یا بیداری کی حالت میں ایک آدمی اچھے خیالات سے خوش ہو رہا ہے دوسرا بڑے خیالات سے پریشان ہے۔ دنیاوی زندگی قبر کے لحاظ سے خواب ہے اور قبر کی زندگی قیامت کے لحاظ سے خواب۔

س۔ جب قیامت میں حساب و کتاب اور عذاب و ثواب ہوگا تو قبر میں یہ چیزیں کیوں ہیں؟
ج۔ قبر میں صرف ایمان و کفر کی جانچ ہے۔ قیامت میں اعمال کی بھی قبر کی جانچ برزخی زندگی کے لیے ہے اور قیامت کا حساب آئندہ دائمی زندگی کے لیے۔ قبر کا عذاب ایسا ہے۔ جیسے جیل سے پہلے حالات۔ قیامت کا دن مقدمہ کا دن اس فیصلہ پر اگلی زندگی کا مدار ہے۔

س۔ بعض لوگ قبر میں کھٹی کھٹی رکھتے ہیں۔ یہ بیکار ہے۔ اگر مردہ جاہل ہے یا عربی نہیں جانتا تو اسے اس تحریر سے کیا فائدہ ہوگا۔ وہ کیسے پہچانے گا جواب دے گا؟

ج۔ یہ تحریر برکت کے لیے ہے۔ جیسے ہنر کے لیے سچے سے مڑے کے مذاہب میں کی ہو جاتی ہے بعض صحابہ کرام حضور کے تبرکات قبر میں ساتھ لے گئے برکت کے لیے ایسے ہی تحریر ہے اللہ کے ذکر سے دل کو چین آتا ہے۔ خواہ تحریر ہی ذکر ہو یا زبانی نیز اس میں میت کو تلقین ہے۔ حدیث میں ہے **نَقِدْنَاهُ تَأْكُمُ** جہالت اور مختلف زبانیں اس دنیا کے حالات میں مرنے ہی سارے آدمی پڑھ سکیں گے اور تمام جنتیوں کی زبان عربی ہوگی۔ قیامت میں سب لوگ اپنے نامہ اعمال پڑھیں گے جو عربی میں ہوں گے۔ مگر سب سمجھیں گے سوالات قبر بھی عربی میں ہی ہوتے ہیں۔ جیسے اندھا بین اور دیگر ظاہری بیماریاں اس جسم کی ہیں وہاں نہ کوئی اندھا ہو گا نہ کوڑھ سب اچھے۔ ایسے ہی کفر گناہ جہالت۔ جو اشراب خوری سب اس عالم کی چیزیں ہیں وہاں سب علم والے ایمان والے خوف خدا رکھنے والے ہوں گے۔ اگرچہ اس ایمان و تقویٰ کا اعتبار نہ ہو گا۔

س۔ زیارت قبور سنت کیوں ہے؟

ج۔ تاکہ اپنی موت یاد آتی رہے۔ جس سے انسان اس زندگی کے لیے انتظام کرتا رہے اور تاکہ اس بہانے سے زندہ مردوں کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ غرضیکہ اس میں زندہ مردوں دونوں کا بھلا ہے۔

س۔ بعض لوگ وصیت کرتے ہیں کہ ہمیں نماز بزرگ کے پاس دفن کرنا یا مدینہ پاک میں قبر کی تمنا کرتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ۔ مرنے کے بعد ان کی کیا فائدہ دے سکتی ہے؟

ج۔ کافر کے لیے کسی جگہ دفن ہونا مفید نہیں۔ ہاں گناہگار مومن کو اس سے یہ فائدہ ہے کہ جہاں اللہ کے پیار سے دفن ہوں وہاں رحمت کے پیکھے چل رہے ہیں۔ اس مقبول کی لطف اسے بھی وہ ہوا مل جائے گی۔ اگر کوئی غریب آدمی کسی رئیس کی کوٹھی پر اس سے ملاقات کرنے جاوے تو جو بھل کا پنکھا رئیس کے لیے چل رہا ہے۔ اس کی ہوا سے بھی فائدہ پہنچ جاوے گا۔

قیامت

س۔ قیامت کو قیامت یا محشر کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ قیامت کے معنی ہیں کھڑا ہونا۔ چونکہ اس دن سارے مڑے اپنی قبروں سے کھڑے ہو کر محشر میں جائیں گے یا دنیا میں کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی بیٹھا کوئی لیٹا مگر اس دن سب انتظار حساب میں کھڑے ہی ہوں گے۔ لہذا اس کا نام قیامت ہے۔ دنیا میں سب آدمی ایک دم نہیں آئے کچھ آکر چلے گئے کچھ آنے والے ہیں کچھ ابھی موجود ہیں۔ مگر اس دن سارا عالم ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں جمع ہو گا۔ لہذا اس کا نام محشر ہے۔ یعنی جمع ہونے کا دن یا جمع ہونے کی جگہ۔

س۔ سارے آدمی مرت شام کی زمین میں کیسے سما جائیں گے؟

ج۔ بڑی آسانی سے کتابوں کے مضامین۔ قرآن شریف اور اشعار صد ہاں کا غذر رکھے جاتے ہیں۔ مگر آپ کے دوا محل کے حافظہ میں یہ ایک وقت لکھ جاتے ہیں۔ سارے آسمان چاند کو سج مشرق و مغرب آپ کی آنکھ کی تل میں سما جاتا ہے۔ جو اس پر قادر ہے۔ وہ اُس پر بھی قادر ہے۔

س۔ قیامت کیوں ہوگی۔ اس سے کیا فائدہ ہے؟

ج۔ کھیت میں بھوسہ غلہ ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ اس کو ایک گھا کر دانا کو علیحدہ اور بھوسہ کو علیحدہ کر کے اتھیں الگ الگ جگہ پہنچاتے ہیں۔ ایسے دنیا میں مومن و کافر ایک ہی زمین پر آباد ہیں۔ قیامت میں ان کی چھانٹ ہوگی۔ چھانٹ کے بعد مومن جنت میں کافر و دوزخ میں پہنچیں گے۔ قیامت چھانٹ کا دن ہے۔ یا طرم کہ پہلے حوالات میں رکھتے ہیں۔ پھر حاکم کے آگے پیش کر کے فیصلہ حاصل کر کے چیل پہنچاتے ہیں۔ قیامت مقدمات کی پیشی کا دن ہے۔

س۔ رفتہ قیامت میں اختلاط کیوں ہے۔ بعض آیات میں ہے کہ وہ دن ایک ہزار سال کا ہے بعض میں ہے پچاس ہزار سال کا بعض روایت میں ہے کہ چار رکعت نماز ادا کرنے کی برابر ان کا مطلب کیا ہے؟

ج۔ یہ فرق یا تو احساس کا ہے کہ وہ دن آرام والوں کو چار رکعت کی بقدر محسوس ہو گا اور تکلیف

دلوں کو ہزار سال کا زیادہ تکلیف دلوں کو پچاس ہزار سال کا یا ایسا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ شاہی دس منٹ میں ہوتی ہے۔ ایک ماہ میں ہوتی ہے۔ بیس سال میں ہوتی ہے۔ اصل علاج دس منٹ میں۔ دعوت وغیرہ کا انتظام ایک ماہ میں۔ روپیہ جمع کرنا بیس سال میں۔ اسی طرح اس دن اصل حساب نصف دن میں باقی تلاش شقیق اور انتظار حساب وغیرہ میں ایک ہزار سال خرچ ہوں گے۔ پہلے نفخ سے جنت و دوزخ کے داخلہ تک پچاس ہزار سال کا وقت جس میں سبے خوشی اور میدان محشر میں پہنچنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت خوانی مقام محمود پر یہ تمام اوقات شامل ہیں۔

س۔ نیکوں میں وزن ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو گناہوں سے زیادہ ہے یا کم۔

ج۔ نیکی کا وزن گناہوں سے لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ میزان میں ایک کلمہ طیبہ تمام عمر کے گناہوں سے زیادہ ذری ہوگا۔ مگر یاد رہے کہ نیکی کا وزن بقدر اخلاص ہے۔ نیکی پوسٹ ہے اخلاص اس کا مغز پھل میں مغز کا وزن ہوتا ہے۔ بے مغز کا پھل ہلکا ہے اسی لیے کفار کی نیکیاں نہایت ہلکی ہیں۔ مومن کی ذری امام حسین کا کر بلا والا سجدہ ہماری کروڑوں نمازوں سے زیادہ ذری ہے۔

س۔ اگر نیکی میں اتنا وزن ہے تو مومن کے سر پر قیامت میں بڑا بوجھ ہوگا۔ حالانکہ قرآن فرماتا ہے۔
وَلَنُخْصِمَنَّ أَثْقَالَهُمْ
کیا وہاں مومن عذاب میں ہوگا۔

ج۔ قیامت میں مومن کو سبھی حال ہوں گے۔ قبر سے محشر تک جاتے ہوئے نیکیاں مومن پر ہوں گی مگر اس پر نہایت ہلکی جو محسوس بھی نہ ہوں گی۔ میزان میں پہنچ کر نہایت ذری اور میزان سے جنت تک نیکیاں سواری ہوں گی۔ مومن سواری سواریوں پر نکل صراط طے ہوگی۔ جیسی نیکی ایسی اس کی رفتار لہذا حمل اتقال یعنی بوجھ اٹھانا کفار کا عذاب ہے۔ حدیث پاک میں ہے دو کلمے زبان پر ہلکے میزان میں بھارے رب کو ہمارے ہیں۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے۔

س۔ عقل میں نہیں آتا کہ مومن کی نیکی اس کے کندھے پر تو ہلکی ہو۔ میزان میں پہنچ کر بھاری اور صراط پر سواری بن جاوے۔

ج۔ اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ کٹڑی پانی پر ہلکی ہے۔ اس لیے ڈوبتی نہیں۔ مگر ترازو میں بھاری۔ خود پانی گھرے میں بھر کر سر پر رکھو تو بھاری ہے۔ مگر حوض یا تالاب کی تہ میں بیٹھا جاؤ اگر چہ آب بہت پانی سر پر ہے مگر ہلکا سا نفس کہتی ہے کہ جو ابھرتا ذری ہے۔ ہم لاکھوں میں ہوا کا بوجھ سر پر لیے پھرتے ہیں مگر محسوس نہیں ہوتا۔ جس سونے کے زیور میں موتی جڑے ہوں اُسے پانی کی سطح پر رکھ کر ڈرو تو صرف سونے کا وزن آوے گا موتی کا نہ آوے گا۔ ایسے ہی ہموک سے کم کھانا کھاؤ تو کم کھانے پر سوار ہو اگر زیادہ کھا جاؤ تو کھانا تم پر سوار ایسے ہی وہاں نیکیوں کا حال ہے۔

س۔ قیامت میں حساب کیوں ہوگا۔ کیا رب کو اعمال کی تعداد معلوم نہیں۔

ج۔ یہ حساب رب کے علم کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کا عمل بند کرنے کے لیے ہوگا۔ تاکہ جنہی یہ دیکھ سکے کہ مجھے دوزخ کیوں دی۔ فلاں کو جنت کیوں ملی۔ یا مجھے دوزخ میں سخت جگہ کیوں ملی۔ دلوں کو ہلکی کیوں دی گئی۔

س۔ کیا حق تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو کیوں بھول جائیں گے یہاں سب جانتے ہیں کہ حضور خلیع الذین میں پھر وہاں پہلے دیگر انبیاء کرام کے پاس کیوں جائیں گے۔

ج۔ تاکہ پتہ چل جائے کہ آج سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دستگیر کرے یا نہیں۔ اگر پہلے ہی حضور کے پاس پہنچ جاتے تو شاید کوئی کہہ دیتا کہ شفاعت تو اور جگہ بھی ہو جاتی۔ ہم اور جگہ گئے نہیں۔

س۔ قیامت میں بعض کے منہ کلمے بعض کے سفید کیوں ہو گئے؟

ج۔ دلوں کی تاریکی یا نور چہرے پر ظاہر ہوگا۔ جیسے آج پریشان حال دُہلا اور کالا ہو جاتا ہے مال دار خوش عیش آدمی سرخ سفید نکل آتا ہے۔

جنت - دوزخ

س۔ جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ اس لیے کہ جنت جنت سے بنا بمعنی چھتاہی اسی لیے دیوانگی کو جنون ہیٹ کے پو کو جنین ڈھال کو جنت۔ آتش مخلوق کو جنت تاریکی کو جنت کہتے ہیں۔ جنت کے معنی جوئے چھپا ہوا باغ۔ چونکہ وہ باغ دنیا والوں کی نگاہ سے چھپا ہے۔ یا اس باغ کے درخت ایسے گھنے ہیں کہ وہاں کی زمین نظر نہیں آتی۔ لہذا وہ جنت ہے۔

س۔ دوزخ کو جہنم کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ یہ لفظ غمی ہے۔ اصل میں چاہ نام تھا۔ یعنی گہرا کنواں چونکہ وہ نہایت گہرا مقام ہے۔ اور گہرا گہرا کنواں ہے۔ لہذا جہنم نام ہے۔

س۔ یہ جنت و دوزخ پیدا ہو چکے ہیں یا بعد قیامت پیدا ہوں گے۔

ج۔ پیدا ہو چکے ہیں۔ وہاں ہی پہلے آدم علیہ السلام رہے۔ وہاں ہی آج اویس علیہ السلام اور شہید کی رو میں رہتی ہیں۔ وہاں کی ہی کھڑکی موسیٰ کی قبر میں کھتی ہے۔ وہاں کی ہی یہ حضور نے سراج میں فرمائی۔ وہاں کا ہی پانی حضور نے صحابہ کرام کو پلایا۔ وہاں کے پانی سے ہی نزلہ فترت جاری ہیں۔ جہنم سے دنیا میں آگ آئی۔

س۔ اسٹے پہلے انہیں کیوں پیدا فرمایا۔ اویس داخلہ تو قیامت کے بعد ہوگا۔ تب ہی پیدا فرمادیا جاتا۔

ج۔ حکومت کے دفاتر کو کھیاں جیل خانہ۔ پھانسی گھر پہلے ہی تیار کر لیے جاتے ہیں۔ اس کا انتظار نہیں ہوتا کہ کوئی چور کچر کر آوے تو جیل بنائی جائے۔ جنت و دوزخ سے آج بھی کام لیا جا رہا ہے۔ جنت کے کام اور بتا دینے گئے۔ دوزخ کی آگ دنیا میں کام کر رہی ہے۔ دوزخ ہی سے موسم بنتے ہیں کہ اوپر کی سانس سے سردی باہر کی سانس سے گرمی وغیرہ۔

س۔ سردی گرمی تو سورج سے آئی۔ اس کا خزانہ جہنم ہے۔ وہاں سے کرنٹ سورج میں آ رہا ہے۔

س۔ کہاں سے۔ سمند پانی کا خزانہ ہے۔ خزانہ میں روپیہ رہتا ہے۔ بتائیں بے کمال میں ایسے ہی سمند نور اور گرمی کو خزانہ ہے۔ مگر اس کا خزانہ دوزخ وغیرہ ہے۔ جب جنت دوزخ اسٹے گرمی سے پیدا ہو چکے۔ تو اب تک وہاں کی ہر چیز پرانی ہو گئی ہوگی۔ حوریں بڑھیا ہو چکی ہوں گی۔

ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہیں

ج۔ زمانی چیز پرانی ہوتی ہے۔ جو زمانہ سے دور ہو وہ کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ آپ کا جسم پرانا ہو کر بڑھا ہوا جاتا ہے۔ مگر روح کبھی بڑھی نہیں ہوتی۔ چاند تارے سورج لاکھوں برس کے ہیں مگر نہ پرانے ہوئے نہ اس کے نور میں کوئی کمی آئی ایسے ہی جنت زمانہ سے دور ہے لہذا ہر وقت یکساں ہے۔

س۔ وہاں کی بیویاں اور نہروں کی چیزیں دودھ پانی۔ شہد وغیرہ خراب ہو چکا ہوگا۔

ج۔ بگڑا اور خراب ہونا چیزوں میں ہوتا ہے جو مخلوق کی حفاظت میں دے دی جاوے گی۔ کیونکہ جب محافظ انسان خود فانی ہے تو اس کی حفاظت اور محفوظ چیز دونوں فانی ہیں۔ لہذا قارب جو اس کا بگڑنا سزا کیا۔ سمند خواہ میٹھا ہو یا کھاری اس کا پانی لاکھوں برس کا ہے۔ بگڑا خراب ہوا۔ قرآن رب کی حفاظت میں ہے۔ لہذا بگڑا خراب ہوا۔

س۔ جنت میں حوریں کیوں کھگی گئیں۔ بیویاں اولاد کے لیے ہوتی ہیں۔ جب وہاں اولاد نہیں تو حوروں کی بھی ضرورت نہیں۔

ج۔ بیوی صرف اولاد کے لیے نہیں بلکہ مرد کی خدمت اور دل بستگی، گھر کی آبادی رونق اس کا اصل مقصد ہے۔ بہت لوگ اولاد سے گھبراتے ہیں مگر بیوی رکھتے ہیں۔ بڑھاپے میں جب اولاد سے ناامیدی ہو جاوے تب بھی بیوی رکھی جاتی ہے۔ حوریں خدمت اور رونق کے لیے ہوں گی۔

س۔ جنت میں اولاد سلطنت قوج روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں۔ لہذا وہاں کی نعمتیں ناقص ہیں۔

ج۔ یہ چیزیں دنیا میں نعمتیں ہیں۔ جنت میں مصیبت۔ اولاد دنیا میں اس لیے نعمت ہے کہ موت سامنے ہے۔ سلطنت قوج اس لیے نعمت ہے کہ دشمن کا خطرہ ہے۔ روپیہ پیسہ اس

یہ نعمت ہے کہ ہمارے پاس ضروریات زندگی موجود ہیں۔ پیسہ سے خریدی جانیں گی چونکہ وہاں موت نہیں، لہذا اولاد نہیں قساوت نہیں لہذا سلطنت اور فوج نہیں، تباہی نہیں لہذا پیسہ روپیہ نہیں۔

س۔ جنت کے طبقے سات اور دوزخ کے طبقے آٹھ کیوں ہیں؟

ج۔ اس لیے کہ جنتی بھی مختلف درجات کے ہیں اور دوزخی بھی جنتی لوگوں میں پیغمبر اور عام مومنوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی دوزخیوں میں ابوجہل اور دیگر عام کفار یکساں نہیں جہل میں بعض اسے کلاس کے ترقی ہیں۔ بعض بی کے بعض سی کے۔ لہذا وہاں تینوں درجے تیار کیے گئے۔

س۔ جب دوزخ میں آگ کا عذاب ہے تو اس کے بعض طبقے ٹھنڈے کیوں ہیں اور ان میں ٹھنڈک کہاں سے آئی؟

ج۔ دوزخ کی گرمی بھی آگ سے ہے اور سردی بھی آگ سے۔ قرب سے تو گرمی ہے اور دوری سے سردی۔ جیسے دنیا میں سورج کے قرب سے گرمی کا موسم بنتا ہے اور اس کی دوری سے سردی کا موسم ایسے ہی خط استوا کی اور دیگر ممالک کی نزدیکی اور دوری سے ہے۔

س۔ جنت و دوزخ میں انسان کے سوا دوسری مخلوق بھی جاوے گی یا نہیں؟

ج۔ جنت صرف نیک انسانوں کے لیے ہے اور دوزخ انہیں اور جنات کے لیے۔ ان دوزخ میں کفار کے باطل معبود، پتھر، درخت سورج بھی جائیں گے۔ مگر عذاب پانے کے لیے نہیں بلکہ کافروں کو عذاب دینے اور اپنی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے۔

س۔ دوزخ میں فرشتے ہوں گے یا نہیں اگر ہوں گے تو انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟

ج۔ ہوں گے مگر عذاب پانے کے لیے نہیں۔ بلکہ دوزخیوں کو عذاب دینے کے لیے۔ جیسے جہل میں پولیس کے سپاہی یا جیلر اور داروغہ جیل رہتے ہیں۔

س۔ شیطان بھی اگر دوزخ میں گیا تو اسے عذاب کیا ہوگا۔ وہ جن ہے آگ کی پیدائش ہے آگ کو آگ سے کیا تکلیف؟

ج۔ آگ کو آگ سے تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ جیسے اگر کوئی آپد کے سر میں مٹی کا ڈھیلا یا اینٹ

مارے تو آپ کو زخم پہنچ جاتا ہے۔ حالانکہ وہ بھی مٹی ہے اور آپ بھی مٹی کے ہیں۔

س۔ فرشتوں کو جنت کیوں نہیں ملتی۔ وہ بھی توڑے عابد ہیں۔

ج۔ ان کے پاس نفس نہیں۔ لہذا انہیں عبادت میں کچھ تکلیف نہیں ان کے لیے عبادت ایسی ہے جیسے ہمارے لیے سانس لینا ثواب عبادت کا ہوتا ہے نہ کہ عادت کا۔ جزا کے لیے جنت میں پہنچانے والی چیز نفس امارہ ہے۔ جب اس کے منہ میں شریعت کی لگام ہو۔

س۔ جنات کے پاس تو نفس ہے پھر ان کے لیے جنت کیوں نہیں کہ ان میں سے جو پرہیزگار ہوں وہ جنت میں جاویں۔

ج۔ ان کے پاس عقل نہیں عقل نفس دونوں کے ساتھ جو عبادت ہو وہ جنت میں پہنچا دے گی گندے کھاد اور پاک پانی سے بل کر کھیت میں پیداوار ہوتی ہے۔ کنوئیں میں گندم پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہاں گندا کھاد خشک زمین نہیں ہے۔ فقط زمین میں بغیر بارش کھیت نہیں آٹا کیونکہ وہاں پانی کی تری نہیں۔

س۔ آخر تک جنات کا انجام کیا ہوگا؟

ج۔ جو جانوروں کا انجام ہے کہ انہیں مٹی کر دیا جائے گا، حکم ہوگا کہ تو اٹھ اٹھنا۔ عذاب سے بچ جانا۔ ہی ان کا ثواب ہے۔

س۔ جب جنت والوں کے لیے ہمیشگی ہے تو آدم علیہ السلام وہاں سے کیوں اٹھئے۔

ج۔ جب مومن جزا پانے کے لیے وہاں پہنچے گا تب اس کے لیے ہمیشگی ہوگی۔ آدم علیہ السلام کا قیام وہاں ٹریننگ دینے کے لیے تھا تاکہ وہاں کی بناوٹ دیکھ کر زمین کو ایسے ہی آباد کریں حضور علیہ السلام کا وہاں معراج میں تشریف لے جانا سیر و معاشرت کے لیے تھا لہذا وہاں سے واپسی ہوگئی۔

س۔ سزا جزا و دنیا ہی میں کیوں نہ دی گئی۔ استاد از اُدھار کیوں رکھا گیا؟

ج۔ اس لیے کہ دنیا میں نہ کوئی راحت خالص ہے نہ تکلیف۔ یہاں کی تکلیف راحت سے اور راحت تکلیف سے مخلوط ہے۔ اگر کوئی ظاہری تکلیف نہ ہو تو فنا ہونا کافی معصیت ہے۔ خالص نیکیوں کو خالص راحت خالص بدوں کو خالص تکلیف چاہیے۔ وہ آخرت میں ہی

ہو سکتی ہے۔ نیز اگر سزا دیتا میں ہی ہوتی تو کوئی کافر نہ رہتا۔ ان چیزوں کو پردہ عیب میں رکھا تاکہ اللہ رسول کا اعتبار کر کے نیک بنے بڑائیوں سے بچے۔

س۔ حدیث شریف میں ہے کہ جتنی لوگ قلعہ سورہ ۳۰ سالہ جوان ہوں گے اور جنہی کافر تھے ہوئے ہوں گے کہ ایک داڑھ بہاڑ کے برابر ہوگی۔ یہ جسوں کی تبدیلی تو تاج یا آداگوں ہے اسلام مانگے کہ بعض قویں صحیح ہوئیں۔ رسول علیہ السلام کا عصا سائب بن جاتا تھا۔ یہ ہی آداگوں ہے؟

ج۔ تبدیلی روح کا نام آداگوں ہے۔ یہ ہی معنی ہے کہ انسان کافر ہے یعنی یہ کہ انسانی روح نفس ناطقہ۔ گدھے کی روح یعنی نفس ناطقہ بن جاوے۔ یہ ناممکن ہے کیونکہ روح بیضا ہے وحییم کی تبدیلی وہ دی رات ہوتی رہتی ہے۔ انسان گل کر مٹی بن جاتا ہے۔ پانی اور ہوا آگ بن جاتی ہے ان تمام صورتوں میں صورت جسم کی تبدیلی ہوگی۔ روح وہی انسانی ہے کہ جسم میں مادہ اور صورت ہے تبدیلی کے موقع پر مادہ باقی رہتا صورت بدل جاتی ہے۔ جیسے ایک انسان پہلے بڑا تھا کالا تھا۔ اب جوان گورا ہو گیا۔ جتنی کفار کشتی شکل میں ہوں مگر سمجھیں گے عقل رکھیں گے بولیں گے کہ فلاں جرم کے عوض میں یہ سزا ملی۔

س۔ جنت میں عورتیں اجنبی مردوں سے پرہیز کریں گی یا نہیں؟

ج۔ وہاں کوئی چیز واجب احرام نہ ہوگی۔ احکام دنیاوی زندگی کے یہی ہیں گھر وہاں پر وہ فرائض اور وہ جگہ عمل کی ہوگی۔ حالانکہ وہ جگہ صرف حرام کی ہے۔

س۔ زنیہ تو بڑا فساد ہوگا۔ عورت و مرد کا ملنا خطرہ کا باعث ہوتا ہے۔

ج۔ وہاں نفس آمادہ فنا ہو جائے گا۔ یہ ہی فساد کہلاتا ہے انسان فانی ہو جائے گا جو رب کو پسند ہو۔ دنیا کی پابندیان نفس آمادہ کی وجہ سے ہیں۔ جب وہ ہی نہ رہا تو پابندی کیسی۔ پروردگار کو اسی وقت تک نفس میں رکھتے ہیں۔ جب تک اس کے پر ہیں۔ جب پر ہی کاٹ دیئے گئے۔ تو اب اسے نفس میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔

معجزات

س۔ اسلام ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ پیدا ہوئے۔ یہ قانون الہی کے خلاف ہے۔ قانون قدرت یہ ہے کہ بچہ ماں باپ دونوں کے نطفوں سے ہے۔ اس کے بغیر بچہ بنانا ناممکن ہے۔ ج۔ معجزہ یا اور خاص کہتے ہی اسے ہیں۔ جو قانون کے خلاف ہو تب ہی تو مخلوق اس کے مقابلہ سے عاجز ہوگی۔ بلکہ بزرگوں کے ہاتھوں پر خلاف قانون کچھ باتیں ظاہر ہونا بھی ایک قدرتی قانون ہے۔ بغیر باپ بچہ ہونا غیر ممکن نہیں۔ پہلے انسان حضرت آدم و حوا تو بغیر ماں باپ بنے۔ آپ کے سر کی پہلی جوں چار پائی کا پتہ کش برسات کے پہلے کپڑے بغیر ماں باپ کے دن رات بنتے ہیں۔ عیسے علیہ السلام بغیر باپ بن گئے تو کیوں انکار ہے۔

س۔ قرآن کہتا ہے کہ عیسے علیہ السلام کی پیدائش حضرت جبریل علیہ السلام کی سانس سے یا پھر یک سے ہوئی۔ سانس ہوا سے خاک کی انسان کیسے بن سکتا ہے۔

ج۔ عام انسان نطفہ سے بنے اور نطفہ پانی ہے۔ جیسے خاک کی انسان پانی سے بن سکتا ہے۔ حالانکہ پانی انسان سے بہت دور ہے کہ پانی نہ انسان ہے نہ حیوان نہ جسم نامی ایسے ہیں جنہیں انسان ہوا سے بھی بن سکتے ہیں۔ عیسے علیہ السلام اس لیے خاک کی انسان ہوئے کہ حضرت مریم انسان ہیں۔ خاک سے ان کی سرشت ہے۔ لہذا آپ ماں کی طہارت سے بشر ہیں۔ اور دوسری طرف سے روح اسی لیے آپ کو انسان کے ساتھ روح اللہ کا خطاب ملا۔

س۔ عیسے علیہ السلام آسمان پر زندہ کیسے ہیں۔ وہاں کیا کھاتے پیتے ہیں۔ چٹاپا پانخانہ کہاں کرنے جاتے ہیں؟

ج۔ جیسے آسمان پر فرشتے زندہ ہیں اور اپنے زندہ رہنے میں مادی خوراک وغیرہ کے حاجت مند نہیں۔ ایسے ہی عیسے علیہ السلام اللہ کے ذکر سے زندہ ہیں۔ اور جب مادی غذا کے حاجت مند نہیں تو انہیں انسانی حاجات بھی نہیں۔ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں کئی ماہ زندہ رہے بتاؤ وہاں یا درجی خانے آدہ یا خانے کہاں تھے جو رب ۵ ماہ بچہ کو ماں کے پیٹ میں بغیر غذا زندہ

رکھ سکتا ہے۔ وہ انہیں وہاں زندہ رکھ رہا ہے۔

س۔ انسان ماں کے پیٹ میں جنین کا خون بذریعہ ناف کے چوستا رہتا ہے۔ وہ بھی وہاں غذا استعمال کرتا ہے۔

ج۔ جانوروں کو حیض نہیں آتا۔ ان کے بچے ماں کے پیٹ میں کیا جوتے ہیں مرغ کا بچہ اندے میں کئی دن زندہ رہتا ہے۔ وہاں ہوا خدا کہاں سے پہنچتی ہے بعض ادویا آئندہ برسوں پانی نہیں پیا اور زندہ رہے۔ جب روحانیت جسدانیت پر غلبہ کر جائے تو غذا کی چنداں ضرورت نہیں رہتی

س۔ عیسٰی علیہ السلام پھونک سے مردہ کیسے زندہ کرتے تھے ؟

ج۔ جیسے خود جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے زندہ ہو گئے دیسے ہی اپنی پھونک سے مردوں کو زندہ فرماتے تھے۔

س۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاشی سانپ کیسے جنتی تھی۔ یہ بھی خلافت عقل ہے۔

ج۔ جو عقل کے موافق ہو وہ مجرب نہیں۔ مجربہ کہتے بھی اسے ہیں جو عقل کو حیران کر دے۔ ہاں ناممکن چیز مجربہ نہیں بن سکتی لاشی کا سانپ بن جانا غیر ممکن نہیں بدش دفعہ عورت کے سر کے بال سانپ بن جاتے ہیں۔ خراب غذا پیٹ میں سانپ بن کر نکلتی ہے جسے گینڈو کا کچھن بعض خورقوں کے سانپ پیدا ہوتے ہیں جن کے مسائل فقہ کی کتب میں ہیں۔

س۔ عیسٰی علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کلام کیسے کیا جس عقل میں نہیں آتا ؟

ج۔ پیدا ہوتے ہی بولنا بھی ناممکن نہیں۔ انسان کے سوا دیگر مخلوق کے بچے پیدا ہوتے ہی بولتے ہیں بلکہ روزی تلاش کرتے ہیں۔ بہت سے انسانی پیدا ہوتے ہی بولے آدم علیہ السلام کی وسعت علیہ السلام کا شاہد جبرائیل کی گواہی دینے والا پھر ای صاب نے ہمیں ہی میں کلام کیا۔ اس زمانہ میں بعض بچے پیدا ہو کر بولے ہیں جو بعض دفعہ اخباروں میں شائع ہوا۔ غرضیکہ یہ معجزہ بھی خلاف عادت تو ہے خلافت امکان نہیں۔

س۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے بعد دنیا میں رہا یا نہیں ؟

ج۔ رہا چنانچہ طاوت کے زمانہ میں جو طاوت سکینہ انرا اس میں جو تیرکات تھے ان میں یہ بھی تھا رب فرماتا ہے **فِيهِ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ**
الْمَلَائِكَةُ پارہ ۷۔

س۔ ان کے بعد اس عصا میں تاثیر تھا یا نہیں ؟

ج۔ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ تاثیر تھی نہ ان کے بعد عصا کے لیے دست موسیٰ اور دست موسیٰ کے لیے اس عصا کی ضرورت ہے۔ جب یہ دونوں جمع ہوں تب یہ تاثیر ہو۔ آپ کے ہاتھ شریعت میں دوسری لاشیاں سانپ نہ بنتی تھیں نہ یہ لاشی دوسرے کے ہاتھ میں سانپ بن سکی۔ بجلی کی روشنی جب ہی جوتی ہے۔ جب پاؤں اور نقشہ دونوں ہوں اگر نقشہ لاشیں میں لگا دیا بجلی کا کنکشن لاشیں کی جوتی سے کر دے تو کبھی روشنی نہ ہوگی۔

س۔ صالح علیہ السلام کی اوشنی پتھر سے پیدا ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ؟

ج۔ مٹی سے دن رات جانور پیدا ہوتے ہیں۔ پتھر دل سے درخت سبز پانی کے چشے نکلتے رہتے ہیں اگر پیغمبر کے معجزے سے ایک جانور نکل آئے تو کیا مشکل ہے بعض پھلوں میں قدسی کثرت ہوتے ہیں۔ جیسے گولر ایسے ہی وہ پیدا اوشنی ہوئی۔

س۔ قرآن نے اسے نائقہ اللہ کہا کیا رب تعالیٰ اس پر سوار ہوا تھا ؟

ج۔ اسے نائقہ اللہ یعنی اللہ کی اوشنی دو درجہ سے کہا گیا یا اس لیے کہ وہ کسی کی ملک نہ تھی۔ جیسے مسجد کو اللہ کا گھر کہہ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی چیز مخلوق کا اس پر دعویٰ نہیں۔ یا اس لیے کہ اسے رب نے براہ راست بلا واسطہ اسباب پیدا فرمایا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بمعنی اللہ کی بھیجی ہوئی روح کہا جاتا ہے۔ یا اس لیے کہ اس اوشنی سے کوئی دنیاوی کام نہ لیا جاسکتا تھا۔

س۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کیسے پھاڑ دیا۔ زمین سے آسمان پر اثر کیونکر ہو گیا۔ یہ خلافت عقل ہے۔ ایسے ہی آفتاب کا واپس ہونا عقل میں نہیں آتا۔

ج۔ رب کو یہ بھی کچھ مشکل نہیں آسمان پر سورج ہے۔ لیکن آفتاب شیشے سے اس کی شعاعیں کچھ اجلا دیتی ہیں۔ جب سورج کا نور اتنی دُور سے کچھ اجلا سکتا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انکلی کا نور آسمان پر چاند بھی پھاڑ سکتا ہے۔ مسمریزم والے کی نگاہ دُور سے بھاری چیز کھینچ کر توڑ دیتا ہے چیزیں کھینچ لیتا ہے۔ اگر مسمریزم والے کی نگاہ دُور سے بھاری چیز کھینچ کر ہے تو نگاہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دُور سے آفتاب کو بھی کھینچ سکتی ہے۔ منافطیس

کھینچتا ہے آج سائنس کے ذریعے ہزار کرشمے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ یہ سب مادی طاقتیں ہیں تو نوری طاقت تو کہیں اعلیٰ ہے۔

س۔ حضور علیہ السلام معراج میں کیسے پہنچے۔ راستہ کے سر دو گرم طبقے کیسے طے کئے آسمان میں دروازہ نہیں ہے تو اس میں کیونکر داخل ہوئے۔ اتنا دور دروازہ سفر چند سیکنڈ میں کیسے طے کیا۔ یہ ظلات عقل ہے۔

س۔ اس سائنس کے زمانہ میں معراج کا انکار طاقت ہے حضور عین نور میں۔ ہزار نور فزیک کے شیشہ سے بغیر دروازہ پار ہو جاتا ہے آسمانوں کو چیرا ہوا ساتوں آسمانوں کے تارے دیکھ لیتا ہے۔ ذرا آگ کے کڑے سے جلتا ہے۔ ذرا زہر سے ٹھنڈا پڑتا ہے آج ٹیلی گراف اور بجلی ایک سیکنڈ میں ہی ہزار بائیل طے کر لیتا ہے۔ یہ کرشمے آگ کے ہیں تو نور کی طاقت اس سے زیادہ ہے معراج کی رات نورانیت مٹھنے لگے اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے۔

س۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم کے ذرہ ذرہ کی خبر رکھتے ہیں۔ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ دین میں بیٹھ کر تمام جہان کو دیکھیں۔

ج۔ فرشتوں اور بیہوش لوزب نے عالم کا انتظام سپرد کیا ہے۔ اس لیے انہیں علم اور قوت بخشی ہے۔ تاکہ انتظام درست رکھ سکیں۔ ریلوے میں ایک افسر ہوتا ہے۔ جسے کنٹرولر کہتے ہیں۔ وہ ایک کمرہ میں بیٹھ کر ہر گاڑی کی خبر رکھتا ہے اور ساری گاڑیوں کا کنٹرول کرتا ہے۔ ایک تختہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ جس میں بجلی کے ذریعہ ہر گاڑی کی حرکت اسے معلوم ہوتی رہتی ہے۔ راجہ اکٹر ولریشا اور سے کراچی تک کی تمام گاڑیوں پر ایک وقت ایسی نظر رکھتا ہے کہ سبحان اللہ۔ اگر دنیا کا اعلیٰ کنٹرولر مدینہ پاک کے حجرہ میں تشریف رکھ کر دنیا کے ذرہ ذرہ کی خبر رکھے تو کیا مشکل ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں خطبہ پڑھتے ہوئے تباہی کی فوج کی گانہ دے سکتے ہیں تو جس سورج کے یہ ذرہ ہیں ان کے علم کا کیا حال ہونا چاہیے۔

س۔ احادیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی چشمہ جاری ہوا یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے؟

ج۔ تعجب ہے کہ سائل یہ تو مان لیتا ہے کہ پھر سے پانی کی نہریں اور دریا نکلتے ہیں۔ کنوئیں کی تر کی مٹی سے پانی اُبلتا ہے۔ حالانکہ پھر نہایت سخت ہے اور مٹی بالکل خشک مٹھنی سی ان۔ علیہ وسلم کی نازک نر نہر انگلیاں اگر اُٹھائیں تو کیوں اٹھارہ۔ معجزہ بالکل حق ہے۔

س۔ اچھا وہ پانی کیونکر نکل آیا کہیں سے آیا یا دیا ہی بنا؟

ج۔ یہ تو رب ہی جانتے سمجھتے ہیں مگر میں آتی ہیں۔ اتنا اس وقت اس پر مال کا کنکشن حوض کوثر سے کر دیا گیا۔ وہاں کا پانی انگلیوں سے اُبلا۔ جیسے واٹر دس کا پانی ہمارے گھر میں بل سے نکلتا ہے یا آس پاس کی جوا انگلیوں مبارک سے میں جو کر پانی بن گئی۔ جیسے ٹھنڈے گلاس یا پانی کی چینی سے ہوا لک کر پانی بن جاتی ہے یا رب نے اپنی قدرت سے وہاں ہی پانی پیدا فرمایا جیسے پتھروں اور کنوئیں کے ساتھ کی مٹی کہ ان سے وہاں ہی پانی بن کر پھوٹتا ہے۔

س۔ حضور نے سکروں، دھتوؤں، جانوروں سے اپنا کلمہ کیسے پڑھوایا۔ ان میں تو بولنے کی طاقت ہی نہیں؟

ج۔ یہ بھی ناممکن نہیں موجودہ سائنس مانتی ہے کہ درخت بولتے ہیں۔ قرآن بھی شہادہ ہے کہ ہر چیز رب کی تسبیح کرتی ہے۔ آج لوہا تاننا بول رہا ہے۔ دیل سیٹی دیتی ہے۔ فوٹو گراف کا ریکارڈ ایک سونی لٹرنے سے صاف لگنے لگا ہے۔ اگر نبوت کے حکم سے یہ چیزیں بول پڑیں تو بھی ہو سکتا ہے۔

س۔ اس کلام کی کیا صورت تھی۔ آیا انہیں بولایا گیا۔ یا وہ بول رہے تھے۔ لوگوں کو منوایا گیا۔

ج۔ دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ وہاں تسبیح پہلے سے ہو رہی تھی۔ ان کے کانوں کو سادی گئی۔ ستون جتنا حضور کے فراق میں رہا اور عرض و محرومی کیا قیدی رہتی نے حضور سے فریاد کی اذیتوں نے حضور سے انکس کی شکایت کی۔ یہاں اس وقت میں یہ کلام اُن سے جاری ہوا۔ یہ دونوں معجزے ہیں۔

س۔ کیا جسم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ پڑھا کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے جسم کا سایہ ضروری ہے؟

ج۔ نورانی اور طبعی جسموں کا سایہ اب بھی نہیں ہوتا۔ ہوا کا سایہ نہیں کیونکہ طبعی ہے جس کی روشنی ہی چراغ کی نو کا سایہ نہیں کیونکہ یہ نورانی ہے زیادہ صاف شیشہ کا سایہ نہیں پڑ سکتا کہ

شفا ہے۔ کونہ ناریہ میں چراگ ہے۔ اس کا سایہ نہیں۔ حالانکہ ان کی نورانیت کا کرشمہ حقہ بھی نہیں سورج و چاند تاروں کا سایہ نہیں تو دین کے چاند کا سایہ کیوں ہو۔
س۔ تواریخ میں ہے کہ حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرما کر امت کے لیے شفاعت کی۔ نوزائیدہ بچہ سجدہ کرنا ثابت کرنا رب کی حمد و ثناء کیا جاتے؟

ج۔ ہمارے عام بچے ناجائز پیدا ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آفتاب رسالت میں حضور کی امت میں بعض بچے پڑھے ہوئے پیدا ہونے میں نے خود اجریہ شریف کی ۵ سالہ بچی دیکھی جو مکمل قرآن کی حافظہ تھی۔ اس کا نام آمنہ بی تھا۔ پھر کاٹھیاواڑ میں اس کی بہن غالباً ۲ سالہ بچی کی زیارت کی۔ جسے قرآن شہادت اعلیٰ درجہ کا یاد تھا۔ اس کی دائی کا بیان تھا کہ یہ حافظہ پیدا ہوئی۔ جو سب کو سکھانے آتے ہیں وہ رب سے سیکھ کر آتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے رب کے عابد و ساجد تھے۔ وہ عبادت و سجدے اپنے الہام سے کیے۔ اور الہام بعد ولی وحی کے مطابق ہوئے (دیکھو شاہی)

س۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کیسے گزاریں گئی۔ آگ تو ٹھنڈا کو جلا دیتی ہے۔
ج۔ اللہ کے حکم سے دیکھو پارس سے لوہا چھو کر سونا بن جاتا ہے بعض بڑی بوٹیوں کے عرق سے مس ہو کر نابا سونا اور تلخی چاندی بن جاتی ہے۔ ایسے ہی آگ حضرت خلیل سے مس ہو کر پھول بن گئی تھی۔

س۔ یونس علیہ السلام پر ساحروں کا جادو نہ چلا۔ حضور پر جادو کیوں ہو گیا؟

ج۔ وہاں جادو معجزہ کے مقابل میں کیا گیا۔ لہذا فیل ہو گیا۔ یہاں مقابلہ نہ تھا۔ بلکہ چور کی طرح جادو کرنے عمل کیا جس کا اثر حکم بشریت کچھ ہو گیا۔ جیسے بعض پیغمبر شہید ہوئے تو تلواریں ان کے اجسام بشری پر ہو گیا۔

مسئلہ تقدیر

س۔ تقدیر کے معنی کیا ہیں۔ اور اسے تقدیر کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ تقدیر قدس سے بنا۔ بمعنی اندازہ اور تقرر تقدیر کے معنی ہیں۔ اندازہ لگانا یا مقرر کرنا۔

س۔ تقدیر کی حقیقت کیا ہے؟

ج۔ تقدیر رب کے اس علم کا نام ہے۔ جو عالم کے احوال کے متعلق ہے۔ رب کو علم تھا کہ فلاں بندہ اپنی زندگی میں فلاں نکلن کام کرے گا۔ یہ اس کی تقدیر ہوئی۔ اسی علم کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ یہ اس کی تقدیر کی تحریر ہوئی پھر بندے نے ویسے ہی اعمال کئے جو نامہ اعمال میں لکھے گئے۔ یہ تقدیر کا نتیجہ ہوا۔

س۔ جب علم الہی میں سب کچھ آچکا اور اس کے خلاف ہونا غیر ممکن ہے تو چاہیے کہ بندہ گنہگار نہ ہو کہ اس نے وہی کیا جو پہلے لکھا جا چکا تھا۔ بندہ مجبور ہے۔

ج۔ جیسے بندہ نیکی کر کے ثواب کا مستحق ہے ایسے ہی بدی کر کے عذاب کا بھی۔ رب کے علم اور خبر سے بندہ مجبور کیسے ہو گیا۔ مجبور وہ ہے جس سے بے ارادہ کچھ ہو جائے۔ جیسے ریشہ کی حرکت یا باقاعدہ گر پڑنا۔ جو کام ارادے سے ہو وہ اختیار ہی کہلاتا ہے۔ اور بندہ مختار ہے رب کے علم میں یہ تھا کہ بندہ اپنے اختیار و ارادے سے یہ کام کرے گا۔ اسی کی تحریر ہوئی رب نے اس گناہ کا حکم دیا نہ اس سے راضی ہوا۔

س۔ ارادہ الہی کے مطابق واقع ہونا واجب ہے اور واجب میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا جب کفر الہیس کا ارادہ رب کا ہو چکا تو کفر ضروری ہو گیا۔ پھر اختیار کہاں؟

ج۔ کفر کے ساتھ ارادہ کفر بھی واجب ہو گیا۔ یعنی ضروری ہو گیا کہ الہیس ارادہ کر کے کافر بنے۔ چونکہ کفر ارادے کے ساتھ ہوا لہذا کفر اختیار ہی رہا یاں ارادہ کفر ضروری ہوا اور مکر کفر کی ہے۔ نہ کہ محض ارادے کی۔

س۔ جب رب نے بندوں کے گناہوں کا ارادہ کیا تو ان گناہوں سے راضی ہوا۔ ورنہ ارادہ ہی

کیوں کرتا اور جس کام سے رب راضی ہو وہ کثافت میں تو گناہ گار نہ ہو

ج۔ ارادہ حکم اور رضا علیہ چیزیں ہیں ارادہ کو رضا اور حکم نام ہیں رب نے ذبح اس میں
کا حکم دیا مگر ارادہ نہ کیا البتہ جہل کو اسلام کا حکم چاہا مگر ارادہ نہ کیا ایسے ہی البتہ جہل کے اسلام
سے رب راضی مگر اس کا ارادہ نہیں فرمایا

س۔ قرآن کہتا ہے۔ وَصَافَتَا نَفْسًا وَذَاتَ زَيْنًا أَمَّا نَسَتْ فَأَرَادَتُ رَبِّي فَمَنْعَنِي رَبُّي بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلْتُ وَأَنزَلُكَ مِنَ الْبُحْرِ فَتَرَبَّصْ بَنِي إِسْرَافَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ لَهُم مِّنْ آيَاتٍ أَن يَتَذَكَّرُوا أَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّنْ آيَاتٍ أَن يَتَذَكَّرُوا أَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّنْ آيَاتٍ أَن يَتَذَكَّرُوا

ج۔ بیشک ہم چاہتے ہیں غیر مختار رہے۔ مگر اس نفل میں تو مختار ہوئے مثلاً یہ قتل کرے گا۔
رب ارادہ فرمایا تھا تو شیطان نے ارادہ سے ضرور قتل کرے گا تو یہ ارادہ قتل میں مجبور ہوا
مگر فعل قتل میں مختار رہا۔ ایسا کہ وہ ارادہ سے ہے اور راتنا کی ہے مگر ارادہ قتل و اگر
یہ نہ ہو تو راتنا کی نہیں اور خدا نے اس میں فرق نہ ہوا اور انسان نفس پھر میں کر رہ جائے
س۔ انسان تو غیر مختار ہی معلوم ہوتا ہے۔ واقعی پھر اور انسان ارادہ الہی میں برابر ہی ہیں

ج۔ تعجب ہے کہ بے اختیار آتا تو پھر میں اور تم میں فرق کرے کہ اگر تم کہتے تو پھر ارادہ تو وہ تمہیں
کاٹتا ہے نہ کہ پھر ارادہ کا مل ہو کر فرق نہ کرے اور یہ بھی محض کہ بات ہے درہم
خاتم پر مشدد کیوں کرتے ہو کچھ اور وہ پھر حرکت کرتا ہے اور اس کا ہے پھر جو کوئی مقدمہ
نہیں کرتا تم بھی ظالم سے بد نہ لو

س۔ رب فرماتا ہے جسے خدا گناہ کرے اسے توبہ بدانت نہیں دے سکتا اللہ نے اُن کے
دلوں پر مہر کر دی جب رب گمراہ کرے تو وہ برسرِ بکا ہے پھر بندہ بالکل بے قصور
ہے اندھا بہرہ دار دیوانہ نہ دیکھے نہ سمجھے نہ سمجھے میں بالکل بے قصور ہوتا ہے

ج۔ ان آیات میں حَقِّمَ اللہ کے معنی تو ظاہر ہیں کہ ان کفار نے کفر کر کے ایمان اور دیگر
نیکوں سے دور رہ کر اپنے قلب کو ایسا سیاہ کر لیا کہ آئندہ اس کا کسی کی طرف مائل ہونا
مشکل ہو گیا اسی کو مہر یا ختم کہتے ہیں اس ختم میں ان مجرموں کے جرموں کا بڑا دخل ہے جو
کوئی خود اپنی آنکھ پھوڑے گا نہ پھاڑ کر بہرہ بن جاوے یا خود کشتی کرے تو اس کے اندر
ہی یا موت کا خالق تو رب ہی ہے مگر وہ بھی یقیناً مجرم ہے جیسے علی پر تلوار پھیرنا اپنی

موت کا سبب ہے۔ ایسے ہی زیادتی گناہ دل کالا ہونے کا سبب دوسری جگہ ارادہ ہے
كَذَٰلِكَ رَأَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان کے بد اعمال نے
اس کے دلوں کو رنگ آلود بنا دیا یہاں مہر اور ربن کا قائل گناہوں کو قرار دیا وَقَدْ تَفَضَّلْنَا
میں مگر ابھی کو رب کی طرف اس لیے نسبت کیا گیا کہ وہ اس کا خالق ہے یا اس کی خبر دے
چکا ہے لہذا اگر ابھی کا سبب بندہ ہے اور رب خالق مطلب یہ ہوا کہ جس کی گمراہی رب کے
علم میں آگئی یا جس پر اس کے اعمال کی وجہ سے رب نے گمراہی پیدا کر دی اسے کوئی بدانت
نہیں دے سکتا

س۔ بندہ خلق مختار ہے یا مطلق مجبور اگر مختار ہے تو رب کا ارادہ بیکار اگر مجبور ہے تو معذور ہے۔
ج۔ مطلقاً مختار ہے نہ مطلقاً مجبور کسب میں مختار اور خلق میں مجبور ہے کسب کہتے ہیں
اسباب جمع کرنے کو خلق کہتے ہیں نیستی کو هستی بخشنا بکری کے خلق پر چھری چلا دینا موت
کا کسب ہے اور موت دینا یہ خلق پہلے میں بندہ مختار ہے دوسری چیزیں مجبور ہے۔

س۔ رب نے شیطان کو پیدا ہی کیوں فرمایا جو گناہوں کی جڑ ہے؟
ج۔ شیطان دنیا کا معیار ہے اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں کچھ نہ ہوتا کیونکہ پھر لوہیں فوج بکھری حتیٰ کہ
بادشاہ وغیرہ سب بیلاستے جب کوئی مجرم اور فاسدی نہ ہوتا تو انی حکموں کی ضرورت کیا تھی
بلکہ پھر امتیاز کرام کی تشریف آوری اور تبلیغ کی بھی کیا ضرورت تھی۔ و درخ اندہ ملک عذاب
بھی بیکار تھے خدا کی صفات یعنی غفاری۔ ساری۔ جباری۔ قہاری کا ظہور بھی نہ ہوا اگر نہ
یہ صفات بندوں کے گناہوں سے ظاہر ہوتے ہیں بلکہ پھر آدم علیہ السلام نہ گندم کھاتے یہیں
پر تشریف لاتے نہ دنیا بستی۔

خود سے معلوم ہوتا ہے کہ گرم سرد پاک ناپاک اچھی بُری چیزوں سے دنیا کا نظام
قائم ہے اگر اند میں سے ایک نہ ہو تو دنیا ختم ہے گندے کھاد پاک پانی سے داندینا
ہے گرم ٹھنڈی طاقت سے بجلی بنتی ہے بھوک اور سیری سے دنیا قائم ہے۔

س۔ پھر تو شیطان بڑی اچھی چیز ہے۔ اسے لعنت کیوں کرتے ہیں؟
ج۔ نہیں شیطان تو برا ہے۔

س۔ جب شیطان مردود نہ ہوا تھا تو زمین پر بیٹھے والے جنات نے فساد کیوں کیا۔ انہیں کس نے بہکایا اور خود شیطان کو کس نے بہکایا۔

ج۔ اُن کے نفسِ امارہ نے۔ دیکھو رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے۔ مگر گناہ پھر بھی ہوتے ہیں نفس کی وجہ سے نفسِ شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم کو گمراہ نفس ہی کہتا ہے شیطان تو نفس کو بڑی راہ دکھا کر علیحدہ ہو جاتا ہے۔

س۔ انسان فرشتوں سے افضل کیوں ہے فرشتہ نفس و شیطان سے محفوظ اور گناہوں سے محفوظ ہیں۔

ج۔ انسان ایسی عبادتیں کر سکتا ہے جو فرشتوں سے نہیں ہو سکتیں۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج۔ مہرِ شکر فرشتے نہیں کر سکتے۔ کیونکہ وہ کھانے پینے سے پاک ہیں۔ پھر ان عبادات میں سے ہر ایک میں صد عبادتیں ہیں۔ روزے میں کھانا۔ پینا۔ جماع۔ غیبت۔ جھوٹ وغیرہ چھوڑنا یہ پانچ عبادتیں ہوئیں۔ انظارِ محرمی۔ تراویح اعتکاف وغیرہ بھی پانچ ایسے ہی حج و زکوٰۃ کو بھی نو اور جو عبادتیں فرشتے اور انسان میں مشترک ہیں۔ جیسے اللہ کا ذکر اور نماز ان میں انسان اعلیٰ ہے کیونکہ مقرب فرشتوں میں سے کوئی صرف قیام میں ہے۔ کوئی رکوع میں کوئی سجدہ میں ایسے ہی جانوروں کا حال ہے مگر انسان کی نمازیں یہ سب چیزیں موجود ہیں پھر انسان مسجد میں آکر عبادت گھر پہنچ کر دنیاوی انتظام کرتا ہے۔ لہذا یہ مقرب بھی ہے اور مذہبات امر بھی اسی لیے نبوت صرف انسان کو ملی۔ پھر انسان کو عبادت سے روکنے والی لاکھوں چیزیں ہیں فرشتوں کے لیے کچھ نہیں لہذا اس کی تھوڑی عبادت بھی زیادہ ہے۔ ان وجوہ سے انسان فرشتہ سے افضل ہے۔

س۔ شریعت میں کوئی دن منحوس ہے یا نہیں ؟

ج۔ نہیں۔ ہاں بعض دن بعض کاموں کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ آوار باغ لگانے مکان بنانے کھیت بونے کے لیے زیادہ موزوں ہے کیونکہ اسی دن جنت کا باغ لگا۔ سو موار تجارتی سفر کے لیے بہتر ہے کہ اسی دن حضرت شعیب علیہ السلام نے تجارت کا پہلا سفر کیا جس میں بہت نفع ہوا۔ سہ شنبہ کو فصد لینا اپریشن یا قیامت کرنا بہتر نہیں۔ یہ دن خون کا ہے

اس دن یہ کام کرتے سے برص کا اندیشہ ہے۔ اسی دن حضرت خواکثر بنِ اَبیہل کا قتل ہوا حضرت زکریا علیہ السلام اور جبریل اور فرعون کے جادوگر حضرت کیسے قتل کیے گئے

یہ کا آخری حصہ علم شروع کرنے کے لیے بہتر ہے۔ جمعرات کا دن امر اور سلاطین سے ملنے اور مقدمہ دائر کرنے کے لیے بہتر کہ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غمور کے منادوں میں فتح پائی۔ جمعہ کا دن نکاح کے لیے بہتر کہ اسی دن خواکثر آدم علیہ السلام سے زلیخا کا

یوسف علیہ السلام سے۔ اور یونس علیہ السلام سے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ (روح البیان سورہ یونس آیت فی سبیل اللہ)

س۔ جب ہر چیز تقدیر میں آچکی۔ تو دعائیں کیوں مانگی جاتی ہیں۔ جو ہونا ہے وہ خود ہو جائے گا۔

ج۔ دعا مانگنا بھی تقدیر میں آچکا ہے کہ زندہ یہ دعا کرے گا۔ تب یہ نعمت پاسے گا۔ اسی لیے بیماری کی دعا۔ رزق کے لیے روزگار بیمار سے پرہیز کروائے جاتے ہیں کہ اگر یہ صحت و رزق سب تقدیر سے ہے۔ مگر یہ اسباب بھی تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں۔

س۔ کیا تقدیر میں تبدیلی ہو سکتی ہے اگر ہو سکتی ہے تو اس کے کیا معنی ؟ (اِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُوا خُذُوْنَ مَسَاعِدَہُمْ لَا يَشْفَعُوْنَ)۔ اگر نہیں ہو سکتی تو اس حدیث کا کیا مطلب کہ دعا قضا کو بدل دیتی ہے۔ یا داؤد علیہ السلام کی عمر ۷۰ سال تھی لیکن آدم علیہ السلام کی دعا سے سو سال ہو گئی یا صدقہ عمر بڑھاتا ہے۔

ج۔ تقدیر جو علم الہی ہے اس میں تبدیلی ناممکن ہے اس کا نام قضاء مہرم ہے اسی کا ذکر اس آیت میں ہے اور تقدیر جو اعلام الہی ہے۔ جس کا فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے۔ اسے قضاء مطلق کہتے ہیں۔ ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ان احادیث میں اسی تقدیر کا ذکر ہے۔ اس کے لیے یہ آیت ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حَيٰۤاتِہُمْ زَيٰۤادَۃً لِّذِكْرِكُمْ اَللّٰہَ۔

س۔ جب بعض اوقات جتنی بعض دوزخی پیدا ہوئی ہیں۔ تو اعمال کی کیا ضرورت ہے ہر روح اپنے مقام پر پہنچ جائے گی۔

ج۔ دوزخوں کے جتنی دوزخی موجود ہیں ان کے لیے علم ہے کہ ان دنوں روح بخوشی نیکیاں کر کے جنت میں اور ظالمانہ گناہوں کو دوزخ میں جاوے گی۔ مگر جتنی دوزخی ہونا اعمال سے

ہوگا اور عمل عامل کے ارادے سے عمل بیج کی طرح ہیں کہ کسان نہ تو بیج سے بے پروا ہے اور نہ ہی بیج پر اعتماد کر سکتا ہے۔ اگر وقت پر بارش اور دھوپ پہنچے اور درخت آفات سے محفوظ رہے تو دانہ میسر ہو۔ ایسے ہی۔ ہوا اعمال سے ہیں بے پروا ہی ہے نہ ان پر پورا اعتماد۔ اعمال ہوں۔ ریا خرابی خاتمہ سے محفوظ رہیں اور قبولیت کی ہوا چلے تب جنت دیکھنا نصیب ہو غرض عمل کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔

مس۔ تو چاہیے کہ نیکوں کے بغیر کوئی جنتی دوزخی نہ ہو سکے کیونکہ بغیر بیج درخت ہو سکتا ہی نہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کے بچے دیوانہ بعض بد عمل مومن جنتی ہوں گے۔ جنت بھرنے کے لیے ایک قوم پیدا کی جائے گی۔ بعض کے نزدیک مشرکین کے بچے دوزخی ہیں۔ حالانکہ انہوں نے کفر نہیں کیا۔

ج۔ عمل بیج کی طرح اس کے لیے ہیں۔ جسے عمل کا موقع ملے جو موقع نہ پائے اس کا حکم دوسرا ہے بعض درخت تھمی ہوتے ہیں بعض تلمی بعض خود رو مومن تھمی جنتی ہے۔ اس کے فوت شدہ بچے تلمی جنتی۔ اور وہ جنتی قوم جو جنت بھرنے کے لیے پیدا ہوگی۔ خود رو جنتی۔ غرض جنت تین طرح حاصل ہوگی اعمال سے (کسی اور اشد سے) میراثی بخش فضل رب سے (پہچیں)۔

مس۔ کافر اور سرکش انسان شیطان سے بہتر ہے یا بدتر۔

ج۔ بعض وجہ سے بدتر شیطان ناری ہے انسان خاکی انسان کو چاہیے کہ اس میں انکسار و انحناء ہو۔ اس کی سرکشی سرشت کے خلاف ہے۔ شیطان مشرک نہیں وہ شرک ہے۔ جتنے گناہ وہ انسان کر لیتا ہے۔ اتنے شیطان بھی نہیں کر سکتا۔ رب کی بارگاہ میں شیطان جھوٹ نہ بولا اس نے منافقت کی باتیں نہیں عرض کیا۔ اَلَا تُخَوِّتُهُمْ اَجْمَعِينَ۔ مگر سرکش انسان رب کی بارگاہ میں بھی جھوٹ اور منافقت سے باز نہیں آتا۔ انبیاء اور اولیاء کی قوت عصمت کا وہ بھی قائل ہے۔ اس لیے اس نے کہا تھا۔ اَلَا عِبَادُكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ تیرے خالص بندوں کو نہ بہا سکوں گا۔ مگر بے دینی آدمی انبیاء و اولیاء کی عظمت و عصمت کا انکار کر جاتا ہے۔ شیطان اپنے کو گمراہ مانا ہے۔ اس لیے اس نے کہا رَبِّ دِيكَ اَغْوَيْتَنِي

مگر کافر کفر کر کے اپنے کو ہدایت پر جانتا ہے۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ شیطان ہر دین کے مسئلہ سے واقف ہے۔

مس۔ جب خدا کے علم میں تھا کہ آخر کار شیطان گمراہ ہو جائے گا تو اسے پہلے اتنی عظمت کیوں دی علم و عبادت اور ملائکہ میں رہنا۔

ج۔ تاکہ قیامت تک علماء و عابدین و زائدین کو عبرت ہو کہ مخالفت انبیاء سے علم و عمل سب برباد ہو جاتا ہے۔

مس۔ نبیوں و ولیوں کو خوف ہونا ہے یا نہیں اگر نہیں موتا تو ایمان کیسے حاصل ہوا ایمان تو خوف و امید کے درمیان ہے اگر موتا ہے تو اس آیت کے کیا معنی ہیں۔ اَلَيْسَ اَنْزِلَ اِلَيْكَ الْكِتَابُ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا كَاٰتُكَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا كَاٰتُكَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا كَاٰتُكَ۔

ج۔ خوف کی تین نوعیتیں ہیں۔ رب پر بے اعتمادی کی وجہ سے کہ نہ معلوم وہ اپنے وعدے پورے کرے یا نہ کرے یہ کفر ہے کسی مومن کو بھی تو خوف نہیں ہوتا۔ اپنے پر بے اعتمادی کی وجہ سے کہ نہ معلوم مرتے وقت ایمان تقویٰ قائم رہے یا نہ رہے۔ یہ جم جیسے گناہ گار کو ہے۔ خاص اولیاء اور انبیاء اس سے محفوظ ہیں جن کے جنتی ہونے کا وعدہ ہو چکا رب کی محبت اور رعب و درباریہ انبیاء و اولیاء کو بہت زیادہ ہے جتنا قرب زیادہ اتنی ہی محبت زیادہ۔

متفرق مسائل

مس۔ عربی سال ذی الحجہ پر ختم اور محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ان مہینوں میں کیا مناسبت ہے ہجرت ربیع الاول میں ہوئی تو چاہیے تھا کہ ہجری سنہ ربیع الاول سے شروع ہو کر عربی اسلام کی ہجری کی بنیاد عبادت اور قربانی پر ہے۔ ہولی دیوالی میں کھیل کود ہے۔ مگر عید بقرہ عید میں عبادت و قربانی۔ چونکہ ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرزند

کی قربانی پیش فرمائی۔ اور محرم میں بہت سے پیغمبروں نے قربانیاں پیش کیں اسی محرم میں امام حسینؑ کی بھی قربانی ہونے والی تھی۔ لہذا اسلامی سال قربانی کے مہینہ پر ختم ہوتا ہے۔ اور قربانی کے مہینہ سے شروع تاکہ معلوم ہو کہ موسیٰ کی ابتداء زندگی بھی قربانی پر ہے۔ اور انتہا بھی۔

مس۔ فقہانے اور احادیث نے بہت سے شرعی جیلے سکھائے حالانکہ بنی اسرائیل نے ہفتہ کے دن شکار کا حیلہ کیا۔ سب بند رہنا دیکھے گئے معلوم ہوا کہ حیلہ کرنا سخت حرام ہے۔
رج۔ جیسے بنی اسرائیل پر یہ عذاب تھا کہ ان پر حلال چیزیں جیسے حلال جانوروں کی چربی حرام کر دی گئی۔ ایسے ہی یہ بھی عذاب تھا کہ انہیں حیلہ کرنا حرام کر دیا گیا نیز حیلہ کی دو صورتیں ہیں خواہش نفسانی کے لیے یہ اب بھی منع ہے اور ضرورت شرعی پوری کرنے کے لیے وہ حلال ہے۔ بنی اسرائیل کا حیلہ پہلی قسم کا تھا۔

مس۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں اور ہفتہ کو یوم السبت اتوار کو یوم الاحد کہنے کی کیا وجہ ہے؟
رج۔ دنیا پیدا کرنے کی ابتدا اتوار کے دن ہوئی۔ لہذا اس کا نام یوم الاحد یعنی پہلا دن ہوا بعد کے دنوں کے نام ترتیب وار ہوئے یعنی سوم وار کو یوم الاثنین یعنی دوسرا دن اور منگل کو یوم الثالث یعنی تیسرا دن کہا گیا۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جمع سے بنا بمعنی جمع ہونا اس دن دنیا کی پیدائش مکمل ہوئی اور تمام چیزیں وجود میں جمع ہو گئیں یا اس لیے کہ اس دن آدم علیہ السلام کے اجزاء عنصر جمع ہوئے نیز اُمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جمع ہو کر نماز جمعہ پڑھتی ہے۔ نیز قیامت اس دن قائم ہوگی جس میں تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے۔ لہذا اسے جمعہ کہا گیا۔ ہفتہ کو یوم السبت اس لیے کہتے ہیں کہ سبت کے معنی میں خالی۔ چونکہ یہ دن خلق سے خالی رہا۔ جمعہ کو تخلیق مکمل ہو چکی تھی۔ لہذا اس کا نام یوم السبت یعنی خالی دن رکھا گیا۔ ہفتہ میں جمعہ کے دن کام کی ایک دن چھٹی اس لیے ہوتی ہے۔

مس۔ تو چاہیے کہ یا تو ہفتہ کو تعطیل ہو کرے کیونکہ رب نے یہ دن خالی رکھا یا اتوار کو کیونکہ اس دن دنیا کی تخلیق شروع ہوئی وہ خوشی کا دن ہے۔

رج۔ اتوار کا دن عالم کی بنیاد رکھنے کا دن ہے اور جمعہ کا دن آدم علیہ السلام کی پیدائش اور عالم کی تکمیل کا دن ہے۔ لہذا خوشی منانے چھٹی کرنے کے لائق یہ ہی دن ہے۔ دنیا کی بنیاد رکھنے کی خوشی نہیں منائی جاتی۔ بلکہ مکمل ہونے کی چونکہ دنیا کی تکمیل اور نسل انسانی کی ابتداء جمعہ کے دن ہوئی۔ لہذا وہی ہفتہ کا پہلا دن ہوا اور وہی عبادت کے لیے خالی رکھا گیا۔

مس۔ رب فرماتا ہے کہ دنیا فقط کئی کبہ دینے سے پیدا ہوئی۔ پھر چھ دن میں پیدا ہونے کے کیا معنی رج۔ چھ دن میں پیدا ہوئی۔ مگر کن فرما رہے سے کن فرماتا پیدائش کی رویت ہے۔ پھر دن پیدائش کا زمانہ آج کے کئی سے آسمان بنا کر کن فرمایا تو زمین بنی مادہ سرت اور ہوا کی دن کی پیدائش پیش نہ آئی۔

مس۔ جب پہلے سورج ہی نہ تھا تو چھ دن کیسے منظر ہوئے؟
رج۔ مراد چھ دن کی مقدار ہے۔ یعنی اتنا وقت صرف فرمایا گیا کہ اگر سورج ہوتا تو چھ دن ہوتے مس۔ صحابہ کرام اور اہل بیتؑ کی پیروی کی کیا ضرورت ہے کہ عبادت کے لیے پیغمبر کافی نہیں۔

رج۔ اہل بیت اُمت کی کشتی ہیں۔ اور صحابہ کرام قطب نما سمندر میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ حضرات اسلام کی صف اول میں ہی ہیں جنہیں امام کی ہر حرکت معلوم ہے ہم لوگ صف اخیر ہیں۔ ان کے خبر دینے سے ہمیں حضور کے حالات معلوم ہوں گے۔ اگر ان کی نماز یا ایمان غلط ہے تو ہمارا ایمان کیسے صحیح ہو سکتا ہے وہ حضرات اسلام کی ریل گاڑی ہیں۔ جو انجن سے چلا ہوتا ہے۔ ہم لوگ آخری ڈبہ ہیں جس کا انجن سے تعلق پہلے ڈبہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر وہ حضرات ہی انجن سے کٹ کر رہ گئے۔ منار مقدود پر پہنچنے تو ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارا حضور سے تعلق تو انہی کے ذریعہ سے ہے ہماری نجات ان ہی کی طفیل ہے۔

مس۔ رد اقص کہتے ہیں کہ خلافت معصومین کو ملنی چاہیے تھی۔ یاد امام معصوم ہیں۔ لہذا وہ ہی خلیفہ ہونے چاہئیں تھے۔ نہ کہ خلفاء ثلاثہ کیونکہ وہ اگر مومن بھی ہوں تب بھی معصوم نہیں۔

رج۔ اگر خلافت معصومین کا حق ہوتی تو اولاد کو نہ ملتی بلکہ فرشتوں کو ملتی یہ ہی تو فرشتوں نے عرض کیا

تھا کہ انسان خون بہائے گا۔ فساد پھیلائے گا یعنی معصوم نہ ہوگا۔ آخر کار خلافت اللہ رب العزت نے مانی۔ ایلیس نے نہ مانی۔ خلافت مصطفوی بھی مومنین نے مانی شیاطین انس نے نہ مانی دونوں کا حال یکساں ہے۔

س۔ اللہ کے نام تو صوفیوں میں پھرا سے خدا کیوں کہتے ہیں۔ یہ نام بھی کسی آسمانی کتاب سے ثابت نہیں رہا۔ خدا رب کا نام نہیں بلکہ اس کی صفت یعنی مالک کاترجمہ ہے خدا کی صفت کاترجمہ ہر زبان میں کرنا جائز ہے۔ مگر نام کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی یا عبرانی زبان کا ہو کیونکہ کتابیں اور صحیفے انہی زبانوں میں آئے۔ لہذا اسے گاڑی رام پر بھی پڑتا نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی نام ہیں اور پروردگار بالن ہاد کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ نام نہیں بلکہ بھی زبان میں اس کے صفات کے ترجمے ہیں۔ اگر یہ الفاظ نام ہوتے تو وظائف۔ نماز۔ اذان اور ذبح کے وقت بولے جاتے۔

س۔ سب سے بدتر کافر کون ہے ؟

ج۔ بدترین کافر پیغمبر کی توہین کرنے والا ہے۔ شیطان اسی قسم کا کافر تھا۔ وہ الوہیت حشر و نشر و صفات اللہ کا منکر نہ تھا۔ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو طین کہتا تھا۔ خَلَقْتَنِي مِن طِينٍ جس کے جواب میں انعام ملا۔

س۔ انبیاء کرام کی اعلیٰ شریفین کی بھی توہین کفر کیوں ہے ؟

ا۔ اس لیے کہ ان کی ہر چیز رب کی تجویز سے ہے۔ تو ان کی کسی چیز پر اعتراض رب پر اعتراض ہے جیسے فوج کی وردی گڑی پر اعتراض بادشاہ پر اعتراض ہے کہ یہ چیزیں اس کی تجویز ہیں۔

س۔ کسی پیغمبر نے نبوت و تبلیغ پر اُجرت نہ لی۔ کَلَّا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا۔ اور نہ خلفاء راشدین نے خلافت پر علماء تعلیم پر واعظین و خطباء اُجرت لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی تبلیغ ہی کرتے ہیں۔

ج۔ جس کے انتخاب میں بندوں کی رائے کو دخل نہ ہو۔ بلکہ اس کا تقرر محض حکم الہی سے ہو اس کی اُجرت محض رب کے کرم سے ہوگی۔ بندوں سے نہ لی جاوے گی اور جہاں تقرر میں

بندوں کو اختیار ہو۔ وہاں اُجرت بھی بندے ہی دیں گے۔ جیسے کچہری کا جج اور وکیل و مختار مختار جج کی خواہ حکومت کے ذریعے کیونکہ اس نے اسے مقرر کیا ہے۔ مگر وکیل مختار کی اُجرت رعایا کے ذریعہ وہ خود انتخاب کرتی ہے اسی طرح نبوت میں بندوں کی رائے کو دخل نہیں لہذا ان کی خدمت کا معاون و مددگار نبی پر ہے۔ وہ خود کہتے ہیں اِنْ اَجْبَرْتَنِي اِلَّا عَلَى اللّٰهِ اَوْ رِغْبَةِ الْمُؤْمِنِينَ۔ عالم۔ واعظ کو خود بندے انتخاب کر کے اپنے یہاں رکھتے ہیں لہذا ان کی خدمت خود کریں۔

س۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت سے نہ بیچو معلوم ہوا کہ زنا۔ قمار سے بیچنا جائز ہے۔

ج۔ قرآن کے لیے ساری دنیا بھی تھوڑی قیمت ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ کیونکہ دنیا نانی ہے اور قرآن باقی کہ دنیا فخر و شہرہ جگہ کام آتا ہے۔ فانی فتنی بھی زیادہ ہو۔ باقی کے مقابل میں تھوڑی ہے۔ غرضیکہ آیات قرآنیہ تمام دنیا کے عوض بیچنا بھی تھوڑی قیمت سے بیچنا لہذا حرام ہے۔

س۔ تو چاہیے کہ وعظ و تعویذ قرآن کی تعلیم پر اُجرت لینا حرام ہو اور قرآن شریف کی تجارت تو ذیل حرام ہو کیونکہ یہ تو سارے قرآن کا بیچنا ہے۔

ج۔ یہ قرآنی آیت کا بیچنا نہیں ہے۔ واعظ معلّم وغیرہ اپنے پابندی و فتن پابندی جگہ و محنت کی اُجرت لیتے ہیں۔ پریس والے کاغذ لکھائی چھپائی کی قیمت وصول کرتے ہیں قرآن بیچنے کے معنی میں کہ پیسے کر قرآنی آیت کا حکم بدل دے۔ غلط مسئلہ بتائے۔ جیسا یہود کرتے تھے۔ یہ حرام ہے۔

س۔ قرآنی احکام صرف مسلمانوں کے لیے ہیں یا پیغمبر کے لیے بھی ہیں۔ اور کفار سے بھی ان میں خطاب ہے یا نہیں مثلاً اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا مِّنْ دُونِ الْمُشْرِكِ۔ سے نماز صرف مسلمانوں پر فرض ہوئی یا حضور علیہ السلام پر بھی۔ اور ہر نماز فرض ہے یا نہیں ؟

ج۔ ایسے احکام امتیازی تمام کے لیے ہیں بلکہ حق یہ ہے کہ عذاب آخرت کے لحاظ سے یہ احکام کفار پر بھی جاری ہیں۔ یعنی دنیا میں ان پر نماز پڑھنا فرض نہیں۔ مگر عذاب ترک

ناز پر بھی ہوگا کہ تم نے مسلمان ہو کر نمازیوں نہ پڑھی۔ لہذا تو مسلم زمانہ کفر کی نمازیں قضا نہیں کرتا۔

مس۔ تو پھر نبی اور غیر نبی میں فرق کیا ہوا؟

رج۔ بڑا فرق ہے حضور کے لیے شرعی احکام ایسے ہیں جیسے ہمارے لیے کھانے پینے کے حکم۔ اگر ان میں یہ حکم بھی دیا جاتا جب بھی ہم منور کھاتے پیتے۔ لیکن حکم اٹانے سے کھانا یا نواپ بن گیا۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام حکم کے بغیر بھی شرعی احکام ادا کرتے چنانچہ حضور معراج سے پہلے بھی نماز میں پڑھتے تھے۔ پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا۔ اس وقت سجدہ اور نماز کا حکم کہاں تھا مگر حکم سے ان کا قرب اور زیادہ ہو گیا۔ غرض کہ یہ احکام کفار کے لیے تو زیادتی عذاب کا باعث ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادتی قرب کا موجب۔

مس۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ حضور کی مثل ناممکن ہے رب قادر ہے کہ ہزاروں ایسے پیغمبر پیدا فرما دے۔

رج۔ سارا عالم تو خدا کے سوا ہے۔ وہ حضور کے نور سے بنا۔ اب حضور کا مثل کیسے ہو سکتا ہے۔ جو مثل ہوگا وہ بھی حضور ہی کے نور سے بنا ہوگا۔ پھر وہ مثل کہاں رہا جب ایک شخص اپنے باپ کے لفظ سے پیدا ہو چکا تو اب اس کا دوسرا حقیقی باپ نہیں بن سکتا۔ جب دنیا حضور کے نور سے پیدا ہو چکی تو اب دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں ہو سکتا۔

مس۔ اسلام میں عورتوں پر پردہ کیوں رکھا گیا ہے۔ اس سے عورتوں کو تپ ہو جاتی ہے۔
رج۔ غار روکنے کے لیے زکام اور طاعون روکنے کے لیے جو بون کی زیادتی روکتے ہیں۔ زنا حرام ہوا لہذا اس کے اسباب یعنی عورتوں کی بے حجابی بھی حرام ہوئی۔ دولت موتی چھپا کر رکھو۔ عورت قوم کی بیش قیمت دولت ہوتی ہے اسے چھپاؤ۔ نیشہ پتھر سے عید و کمر عورت نازک نیشہ ہے۔ اجنبی کی نگاہ پتھر پھول گلشن میں اچھا ہے۔ عورت پھول ہے۔ گھر اس لاگلشن تپ دن بچاس سال سے ہے اور پردہ چودہ سو برس سے۔ اب بھی بے پردہ عورتوں میں دقت زیادہ ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ أَحْسَنِ أَسْبَابِہِ کہ یہ رسالہ مجاہد ۲۱۔ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۵ھ دو شنبہ کے دن شروع ہو کر ۲۵۔ جمادی الآخر ۱۳۷۵ھ دو شنبہ کے دن بعد نماز ظہر ختم ہوا جو کوئی اس رسالے کا اندھا نہ ہو۔ وہ جو فقیر بے نوا کے لیے حسن فائز کی دعا کے کہ اس لالچ میں یہ محنت کی ہے۔ رب تعالیٰ اسے قبول فرما کر میرے لیے تو شہ آخرت و صدقہ جاریہ بنائے اور میرے دلی نعمت حضرت صدرالافاضل تدریس سرور العزیز کے سایہ میں مجھے اور تمام اہل سنت کو رکھے۔

وَصَلَّى اللہ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ وَنُورِہٖ
سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و سلم۔

احمد یار خاں نعیمی عفی عنہ

۲۵ جمادی الآخر ۱۳۷۵ھ دو شنبہ

عالمِ دینِ خوشنویسِ محنتی شرمِ دکانِ شہِ عالیہ تحصیلِ بیانیہ ضلعِ جگت

اسلامی زندگی

وسیلۃ الی اللہ

مفتی احمد یار خاں صاحب دینی و علمی خدمات

مفتی احمد یار خاں صاحب دینی و علمی خدمات

مفتی احمد یار خاں صاحب دینی و علمی خدمات

مفتی احمد یار خاں صاحب دینی و علمی خدمات

امامیہ

امامیہ

مفتی احمد یار خاں صاحب

مفتی احمد یار خاں صاحب دینی و علمی خدمات

مکتبہ اسلامیہ

مفتی احمد یار خاں صاحب دینی و علمی خدمات

لاہور

اہل سنت و جماعت کے لئے خوشخبری

اہل سنت و جماعت کے متابیعہ ناز مسلمہ کلمہ الہی

مفتی احمد یار خاں صاحب دینی و علمی خدمات

کی متابیعہ ناز تفسیر القرآن

نور العرفان

بازار کلا ایمان

اہل حضرت نائل بریلوی مولانا احمد رضا خاں صاحب

● دیدہ زیب کتابت ● دورنگہ کلمی طباعت ● عمدہ سفید کاغذ
● بڑے سائز کے ایک ہزار صفحات پر مشتمل بہترین جلد میں دستیاب ہے
● ہر کتب فروش سے خریدیئے۔ بڑا کامنت ہم سے طلب کیجئے۔

حضورِ نورؐ
ثبوتِ فرجِ نظامِ عالمِ لیلِ شامِ کار
حضورِ نورؐ
بشرنے کہ نورؐ نے

الکبریا پبلشرز لاہور

الحاج حافظ محمد حسین حافظ قادری ضوی